하나님의 형상 회복을 위한 영성 배양에 관한 연구

A STUDY ON THE SPIRITUALITY CULTIVATION FOR RESTORATION OF THE IMAGE OF GOD

By

Chung, Jong Kook

A DEMONSTRATION PROJECT

Submitted to
New York Theological Seminary
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of

DOCTOR OF MINISTRY

Beijing, China

2010

ABSTRACT

A Study on the Spirituality Cultivation for Restoration of the Image of God

by

Chung, Jong Kook

There coexist the faithful Christians and the formal Christians in all churches. The author designated faithful Christians are those who worship God, Christians in the spirit of the Bible, revelation of the Holy Trinity while the formal Christians, those who are living on the basis of the Christian religion culture rather than the spirit of the Bible.

The reason why it raises theses questions is that the image of Christians was represented by gentleness, humility and sacrifice, that is, love and justice like the image of Jesus Christ in the past, but from some time representations of Christians had been the image of being self-righteous and exclusive in this community. There are surprisingly many people cannot leave the pretensive life of faith just pretending to be holy.

The goal of this paper through which we tried the transformation of the church is to restore the lost image of God. If so, how can we culture each person into a grain of the holy seed in which the image of God was recovered? How can we lead them to live communal life as the passage of blessing where they are scattered around the world?

What I found out in Chinese mission field is that spirituality of mission place is different from that of the country sending missionaries. While the spirituality of the country sending missionaries is intellectual and conventional, the spirituality of the mission place is of experience and practical. More than anything else, I was challenged by the fact that people in the mission field have the pure spirituality of faith. If so, this paper came to review what problems there are in our mission and pastoral ministry.

Therefore, first, it reviewed what problems there were in each country's mission field. Through the eyes of Tuiavii chief in Samoa Islands and Uzimura Kanzo in Japan and Stanley Jones in India, I reviewed the difference between spirituality of mission place and that of the country sending missionaries. Through this, This dissertation tried to trace

the footstep of God's mission which was achieved in the presence of the Holy Spirit and the Word beyond the differences between each other.

Second, This dissertation checked what the Bible is saying about the problems faced in the mission field. Therefore, it also reviewed the deploring God who wants to restore His people in His image as revealed in the Holy Scripture.

Third, It discussed how this issues were raised in the history of Christian church and especially through local churches in China. It also reviewed the work of God who heals and recovers.

Fourth, it examined philosophical reasons for the problems created in the most of the mission fields. To solve the problems, it analyzed the Christian community from the perspective of recovering his image as the image of God of Trinity who reveals that he is the only God.

Through this paper as the task aimed for the change of pastor and the church community, the first priority was put on the restoring the holiness in the field of life. This holiness was connected with the life of repentance recognizing one's own shortness and mistakes. Honesty and frankness, that is, the transparent way of life should be the starting point to the human relationship of mutual trust. Christians are discovered to live a life of hypocritical faith when they are pretending to be perfect because human beings should continue to mature. This thesis interpreted christians' maturity and wholeness is that at every second one should have courage to admit one's own shortness and mistakes and overcome this problems.

In addition, in that the training of expressing in language is needed, we tried to make a good atmosphere and where community member can make a conversation freely. In our church, Sunday afternoon service and Weekly prayer meetings were changed into the conversation meetings. We've developed conversational services and prayer meeting in which every member are supposed to listen to other people's stories through the practice of dialogue in front of other people. Through these meetings it was intended to experience the God's presence naturally.

Next, we've started bible study focused on biblical figures to help members hear the

God's voice toward us. This thesis evaluated the process how figures in the bible who have the weakness and the nature of sin changed into those of faith. In addition, through sequential sermons focused on bible notes, We tried to hear God's truth and voice of life talking to us through the Bible rather than a preacher's subjective opinion. Furthermore, I arranged those experiments done by church community into a holy seed rearing textbook. While doing arranging the concept of spirituality of faith living as a holy seed recover image of God, we did man to man or intensive rearing programs.

The obtained results of the transformation of pastors and church community is that the community and members are experiencing God's grace and peace and testifying this experience. Those who had a twisted relationship with neighbors and were suffering the conflict of faith recovered the state of acknowledging each other's differences and living peacefully. While they are starting the peaceful relationship with other people, they are showing their respectable characteristics of faith and leadership to the community and neighbors.

Can we verify the changes of pastors and church community specifically? First, They themselves are confessing the joy of restoring the image of God. We can see that other people and me are proclaiming what existing in the community as a holy seed in which the image of God is restored through the fact that communal members are living through the faith and way of life by care and forgiveness rather than condemnation, the frankness and honesty rather than hypocrisy and lies. In addition to this, according to the result to verify these changes specifically through a questionnaire survey, 70-80 percent of the church community families understood communal spirituality of holy seed in which the image of God was recovered and living the life.

However, a lot of things are on the way of innovation as the community and each christian started to change from a part. We should keep maturing until the Lord comes. To achieve this, we are encouraging each other and challenging to live as the witnesses of the Kingdom of heaven around the world. Restoring the image of God is the vitality of our faith in front of God. On the other hand, growing up into a grain of holy seed is the mission of our faith in front of people.

ACKNOWLEDGEMENTS

앞서 행하셔서 인도 하시는 하나님과 우리 주 예수 그리스도께 감사와 영광을 돌립니다. 중국이라는 선교 현장에 몸을 담고 있기에 학위 과정의 공부를 한다는 것은 생각할 수 없었습니다. 이런 상황에서 선교집회를 하도록 초청하면서 뉴욕신학교에서 공부하도록 도전을 주며 입학원서를 들고 북경까지 날아와 주었던 미국 스프링필드교회 손제형 목사님과, 학교와 연결이 되지 않아 입학을 포기했던 순간에 마침 북경을 거쳐 뉴욕으로 유학을 가던 김수현 자매의 수고로 학업을 할 수 있었습니다.

현장의 여러 가지 상황 변화로 논문을 쓸 형편이 아니었지만 백창건 교수님의 격려와 논문 Advisor로 수고해주신 서대운 목사님의 아낌없는 조언과 사랑의 충고로 논문을 마무리할 수 있게 된 것을 감사드립니다. 현장의 힘들고 어려운 상황을 잘 이겨나갈 수 있도록 늘 곁에서 기도와 사랑으로 묵묵히 격려하며 변함없이 인생과 신앙의 동반자로 걸어와 준 아내 강은숙과 아빠의 사역을 먼저 생각하며 해맑은 웃음과 사랑으로 함께 해준 딸 다히와 아들 세진이가 고마울 뿐입니다.

늘 저의 메시지를 자신의 삶으로 실천하고 실험하면서, 그런 가운데 주신 주님의 응답과 은혜를 회중과 이웃들에게 나누며 말없이 섬김의 삶을 사신 정권조 장로님과 Site Team 멤버들이 많은 격려가 되었습니다. 매주 토요일마다 모인 Site Team의 기도와 대화의 피드백을 통해서 늘 새로운 영감을 불어넣어주었던 동역자인 윤남진 목사님과 김연숙 사모님 그리고 최해주 장로님께 감사를 드립니다.

눈을 감으면 늘 정겨운 모습으로 떠오르는 우리 펠로우십 공동체의 한 사람 한 사람이 자기 삶의 자리에서 복의 근원된 거룩한 씨앗들로 살고자 했던 자세를 논문에 담을 수 있었습니다. 사랑으로 기도해 준 우리 북경 펠로우십 교회 성도 모두가 함께 일궈낸 결실임을 알고 감사를 드립니다. 무엇보다 선교현장에서 맡겨진 사명을 잘 감당할 수 있도록 기도와 사랑으로 함께 하신 분들이 있었기에 가능했습니다.

2010년 5월
사랑하는 공동체가 있는 북경에서
요한(約翰) 정 종 국

목 차

표 목 차

제 1 장 서 론

목회자라면 누구나 건강한 목회를 해보고 싶은 바람이 있다. 그러나 각자의 목회 현장마다 목회자의 의도와 달리 나름대로의 문제가 끊임없이 계속 발생되고 있다. 그때마다 과연 목회란 무엇이며 교회란 무엇일까를 다시금 되새겨보게 된다. 오덴(Thomas C. Oden)은 "흔히들 실용주의적 방식에 의존하지 성서적이며 통전적 개념을 가지고 목회를 하려는 경우는 많지 않다"[1]고 말한다. 따라서 목회의 중심을 이루는 본질의 상실로 말미암아 많은 목회자들이 많은 혼동을 겪고 있다는 것이다.

그는 우리가 전하는 복음이 시간을 넘어서는 추상적인 개념을 말하는 것이 아니라, '지금 여기'라는 특수한 상황 가운데 있는 우리에게 선포되고 있는 것이기 때문에 교회가 지금 처하고 있는 배경을 알지 못하고는 목회를 올바로 이해할 수 없다고 말한다.[2] 이 때문에 우리는 교회가 처해있는 시대의 문화적 상황과 사회 정치적인 맥락, 그리고 끊임없이 변화하는 주변 풍조를 날카롭게 주시해야 한다. 나아가 끊임없이 대두되는 시대정신을 주의 깊게 경청할 필요가 있다.

교회가 직면하는 전반적인 문제는 선하게 창조된 피조물들이 직면한 상황들을 자기 뜻대로 악용한다는 점이다.[3] 하나님은 그러한 우리의 죄를 간파하시고 끊임없이 우리가 본래의 하나님의 형상과 그분의 의도대로 되돌아오기를 원하고 계신다. 이를 위해서 목회자가 세움을 받았다. 오트(Wayne E. Oates)는 "자기가 치고 있는 양들이 당면한 문제를 함께 경험하는 존재가 목사다"[4]라고 말한다. 우리 인간은 일상생활에서 수많은 위기를 경험하며 살아가기 때문이다.

위기의 시련을 통해서 받는 괴로움은 개인과 가정의 전인적 인격이 새로 정립

---

[1]Oden C. Thomas, *목회의 본질* 이기춘 역 (서울: 한국신학연구소, 1991), 22.

[2]Ibid., 35.

[3]Ibid., 37.

[4]Wayne E. Oates , *기독교 목회학* 김득룡 역 (서울: 생명의말씀사, 1990), 12.

되는 기회가 된다. 이러한 위기가 각 사람의 인격을 강화하거나 약화시킨다는 점에서 도덕적인 선택을 요구한다. 또한 정서적인 성장과 영적인 성장을 촉진하는 계기가 된다. 그러나 더 큰 어려움과 낭패에 직면해야 하는 경우도 많다. 따라서 오트(Wayne E. Oates)는 "목사란 군이 어떤 새로운 일을 행하도록 부름 받은 것이 아니라, 교회 공동체가 목사에게 기대하고 있는 일과 기독교 초기부터 살아계신 그리스도께서 목사에게 위임하셨던 일을 보다 정확하게 수행하기 위해 부르심을 받았다"[5] 고 말한다.

따라서 본 논문에서는 필자가 섬기고 있는 북경[6] 펠로우십 교회의 환경과 상황을 통해서, 우리가 겪고 있는 문제들을 성서적이며 통전적인 신앙으로 회복하고자 하는 목회에 대한 실험을 연구 검토하고자 한다.

A. 교회 현장의 배경과 역사

1. 교회가 위치한 지역 사회의 배경

북경 펠로우십 교회가 자리 잡고 있는 중국 북경시 조양구 야윈촌(亞運村, Yayuncun)[7]은 1990년 북경아세안게임과 2008년 북경올림픽이 열린 지역이다. 따라서 이 지역에는 중국 각 성과 지방 정부의 북경 주재 연락사무소로서 성(省) 정부의 호텔들이 자리 잡고 있다. 야윈촌은 북경아세안게임과 북경올림픽게임의 개최로 인하여 새로운 지역 중심으로 발 돋음하고 있으며, 북경시에 있는 7개의 순환도로 중 4번째 순환도로 북편인 북사환(北四环)에 위치하고 있다.

야윈촌은 1992년 한중 수교 이후 북경에서는 호텔과 학교 기숙사를 제외하고는 외국인이 합법적으로 거주할 수 있는 유일한 지역이었다. 2003년 10월에 외국인 주거 제한에 관한 법률이 바뀌면서 비로소 북경에서 외국인의 자유로운 주거가 허용되었다. 따라서 야윈촌이 과거에는 외국인들이 거주하는 중요 중심 지역이었다. 이와 함

---

[5]Ibid., 12.

[6]북경(北京)의 원어 발음은 '베이징(Beijing)'이지만, 교민사회가 통상적으로 '북경'으로 호칭하고 있다는 점에서 본 논문에서는 이 호칭을 사용한다.

[7]'야윈촌'이라는 지명은 1990년에서 북경에서 개최된 '아세안게임선수촌'에 대한 약자 표현이다.

께 해전구의 우다코는 북경의 중요대학 20여개가 밀집한 지역이며 중국어를 배울 수 있는 북경어언대학(北京語言大學)이 자리 잡고 있어서 유학생들과 처음 북경에 온 일반 상공인들의 중심 거주 지역이었다. 주거제한이 풀리기까지 이곳에 거주하는 것은 불법이어서 교민들이 쫓겨 다녀야 하는 어려움을 겪었다. 지금은 한국인 교민 사회가 일반 사업가 중심으로 모여 사는 차오양취 왕징(朝陽區 望京) 지역과 유학생 중심의 하이덴취 우다코(海淀區 五道口) 지역으로 양분되어 있다.

중국의 정식 명칭은 '중화인민공화국'이며, 인구는 12억 이상으로, 면적은 약 960만 km2이다. 총 56개 민족으로 구성되어 있으며, 한족 인구가 95%이상을 차지하며, 소수민족은 회족, 만족, 몽고족 인구가 대다수를 차지하고 있다. 중국의 행정구역은 전국을 성(省)·현(縣)·진(鎭)의 세 등급으로 나누고 있다. 그 중에서 성급(省級)은 성(省)·자치구(自治區)·직할시(直轄市)·특별행정구를 포괄하고 있다. 현재 전국에는 대만성을 포함한 23개의 성과 5개의 자치구, 4개의 직할시, 2개의 특별행정구가 있다.[8]

북경은 중화인민공화국의 수도로서 중국의 정치 문화와 국제교류의 중심이며 역사가 유구한 세계적 명승지로서 각종 기회와 활력이 넘치는 현대화된 국제 대도시이다. 총 면적 16,410.54 km2이며, 인구는 1,581만 명으로 그 중 북경시 호적 인구가 1,197.6만 명이며, 외지 인구 383.4만명으로 집계되고 있다. 행정중심은 동성구(東城區)에 있으며, 16구(區)와 2현(縣)으로 이루어져 있다. 북경의 지리적 위치는 북위 39°56′, 동경 116°20′로 서북쪽은 산서성(山西), 내몽고(內蒙古) 고원과 인접하고 있고 남쪽으로는 화북 대평원과 연결되며 동쪽으로는 발해와 인접하고 있다. 기후는 온대 대륙성 계절풍기후이지만 또한 건조한 사막 기후의 경향을 보인다. 사계절이 분명하고 봄과 가을철이 짧으며 여름과 겨울철이 비교적 길다.[9]

중국과 한국은 길지 않은 기간에 양국이 서로 없어서는 안 될 중요한 교역 및 투자 상대로 자리 잡았다. 중국은 한국의 최대 무역 상대국이며, 한국은 중국의 네 번째 무역파트너가 됐다. 2008년 양국 교역액은 1,861억 달러로 수교 당시의 36배에 이르렀고 상호투자액은 432억 달러로 94배가 됐다. 인적 교류도 급증했다. 2008년 현재 중국 내의 한국인 유학생이 57,500여 명, 한국 내의 중국인 유학생이 44,700여 명

---

[8]http://enc.daum.net/dic100/contents.do?query1=b19j3919b (accessed. 2009. 10.27).

[9]http://china.naeil.com/viewpoint/contents_view.asp?GotoPage=2&num=2111 (accessed. 2009. 10.27).

으로 체류 유학생의 국적에서 각각 1위를 차지했다.[10] 중국 전체에 한국 교민이 60-70만 명이 체류하고 있는 것으로 추정하며, 북경에는 10만 명 정도의 교민이 있는 것으로 추정한다. 2009년도 외교통상부의 '한국 재외동포현황' 자료[11]에 따르면, 중국에 거주하는 재중동포(조선족포함)는 2,336,771명인 것으로 조사됐다.

2. 북경 펠로우십 교회의 역사와 배경

북경 펠로우십 교회는 교민 교회의 필요성이 요청되어 1997년 10월에 그동안 몸담고 있었던 수원교회에서 필자를 북경에 파송함으로써 시작된다. 북경에 들어왔지만 개척 멤버가 전혀 없는 상황이었다. 이내 닥친 한국의 경제 위기인 IMF로 교민들이 귀국하는 상황이 발생되어 교회가 출발할 수 있는 가능성은 거의 없었다. 다시 한국으로 돌아갈 수 밖에 없는 상황에서 기도 가운데 주님의 뜻을 묻게 된다. 돌아간다는 것이 받아들여지지도 이해되지도 않았지만, 당시 상황으로는 새로운 변화에 순종하겠다고 고백할 수 밖에 없었다. 그 순간에 주님은 놀랍게도 함께 교회를 시작할 수 있는 10여명의 개척 멤버들을 붙여주셨다. 이로써 1998년 4월 우다코에서 기도모임으로 출발하여, 1998년 5월에 야윈촌의 한 호텔에서 첫 예배 모임을 시작하게 된다.

전혀 출발할 가능성이 없는 상황에서 교회가 출발했다는 점에서, 전적인 주님의 뜻에 따라서 교회를 이끌어가기로 다짐한다. 그래서 2-3년간은 교회 내 어떠한 조직도 만들지 않고, 교인들과 함께 하나님께서 교회 공동체를 이끌어 가시는 방향을 지켜보겠다고 고백한다. 먼저는 중국 문화와 정서를 이해하고자 하는 의도였다. 또한 당시 중국 사회가 개인 신앙의 자유는 인정하고 있었지만 종교 활동의 자유는 보다 엄격히 제한되어 있었다. 따라서 외국인이라 할지라도 공식적인 종교 활동이나 모임을 할 수 없도록 통제되어 있었다는 점에서 신중을 기하고자 하는 의도이기도 했다.

당시 상황은 '목사'라는 호칭을 쓰지 못하고 '선생'이라는 단어를 사용해야 했고, '교회'라는 호칭을 쓰지 못하고 '모임'이라는 단어를 써야 했다. 중국인들에게는 우리의 모임이 종교모임이 아닌 사업가들과 유학생들이 함께 하는 친목 가족모임인 것으

---

[10]http://cafe.daum.net/coreesino/n7P/37 주중 한국대사 신정승의 인터뷰 중에서 (accessed. 2009. 10.27).

[11]*아세아경제* 2009. 12.30 (http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2009123007132587155) ; 현재 재외동포가 가장 많은 나라는 중국으로 전체의 34.3%를 차지한다. 그러나 세계 경제 위기로 말미암아 재중동포의 숫자가 전년 대비 425,389명이 줄어든 것으로 조사됐다.

로 활동해야 했다. 단지 이들의 구성원이 신앙을 가진 기독교인이라고 밝혔다. '펠로우십(Fellowship)'이라는 이름은 이러한 상황에서 교회(Church)라는 단어 대신 사용했던 호칭을 교회명으로 사용하게 된 것이다.[12] 펠로우십의 의미가 제한된 중국 상황과 선교 현장이라는 점에서 연합과 협력과 동역의 친밀한 관계성을 나타내는 신앙공동체의 이름으로 좋다고 여겨서 채택하여 오늘에 이르게 된다.

외국에 존재하는 디아스포라 교회인 한인교회는 교민사회의 중심이자 또한 선교의 중심이라는 양면적 사명을 가지고 있다. 한국의 각 곳에서 다양한 교파와 서로 다른 성향과 전통을 가진 신앙인들이 참여하게 된다. 한국에서는 다른 교회와 다른 교파 그리고 다른 성향의 신앙인들과 접촉할 기회가 많지 않다. 그러나 이곳에서는 한 교회 공동체 안에서 서로 다른 그 모두를 만나게 된다. 자연스럽게 서로 다른 전통가 교리를 이해하고 배우는 에큐메니칼(Ecumenical)적인 신앙생활을 추구하지 않을 수 없는 상황이 전개된다. 또한 중국 선교 현지에 있다 보니 중국의 삼자교회와 가정교회와의 자연적인 교류가 이루어져 우리와 또 다른 저들의 신앙 영성을 접하게 된다. 중국이라는 다른 토양의 문화와 민족성과 사회 관습과 정치 체제 등의 영향으로, 기존의 한국인 정서와는 많은 부분에서 다른 새로운 공동체를 이루게 된다.

외국 생활의 외로움과 어려움으로 인해, 자연스럽게 신앙을 접하게 되고 신앙의 변화와 개혁을 시도할 수 있는 환경이 주어진다. 또한 중국인들 또한 늘 만나게 되기에 자연스럽게 신앙을 나누고 전도할 수 있는 환경이 펼쳐져 있다. 같은 민족과 같은 성향의 사람끼리는 우리 자신의 문제가 무엇인지 잘 보지 못하지만, 외국 생활에서는 저들과 확연하게 구분되는 많은 것들을 발견하게 된다. 따라서 외국에서는 성경을 읽는 관점도 이전과 다른 시각에서 해석할 수 있는 열린 마음을 갖게 된다. 안타까운 것은 중국 현장에서 많은 한국인 사업가와 선교사들이 본인들의 선한 의도와 달리, 기존의 자기 관점과 성향만을 고집하는 경향이 있다. 이로 인하여 현지인들과 화합하기보다 마찰을 빚어냄으로써 실패의 길로 치닫는 것을 지켜보기도 한다.

한인교회는 중국과 한국을 잇는 가교 역할을 해야 한다는 사명이 주어져 있다. 더구나 세계가 지구촌으로뿐만 아니라 한 가족으로 가까워져 가는 상황에서 어떻게

---

[12]선교현장에 존재하는 공동체 교회의 정신을 살리기 위해서 본 교회의 영문 이름을 'The Fellowship Korean Chapel Community in Beijing'으로 사용하고 있다. 중국어로는 펠로우십(Fellowship)을 음역하여 '比二路喜服'(bierluxifu, 비얼루십)로 표기한다. 이것은 세상에 존재하는 서로 다른 상극적인 두 노선을 견주어, 곧 균형과 조화를 추구하며 기쁨으로 섬기는 공동체라는 의미를 담은 것이다.

해야 함께 할 수 있는가에 대한 진지한 고뇌를 하지 않을 수 없다. 그리하여 북경에 새롭게 세워진 본 교회를 통하여 새로운 변화의 시대에 주님이 기뻐하고 원하시는 신앙인과 사역자를 배양해내는 회복의 사명을 부여받게 된다. 기독교 역사에서 해외에 흩어진 신앙공동체인 디아스포라(diaspora)는 낯선 이국 땅에 복음 전파를 하기 위해 하나님께서 섭리하시고 예비하신 하나의 선교 교두보였기 때문이다.[13]

디아스포라가 '뿌려진 씨앗들'[14]이라는 의미를 가지는 것처럼, 중국 북경에 세워진 디아스포라 신앙 공동체로서의 본 교회의 정체성을 '복의 근원된 거룩한 씨앗들의 공동체'로 규정하게 된다. 이러한 정체성이 전도와 선교의 구심점으로서 새 하늘과 새 땅을 열어갈 새로운 종자, 곧 잃어버린 하나님의 형상을 회복한 온전한 신앙인과 사역자로서의 거룩한 씨앗의 영성 배양을 교회공동체가 추구하게 되는 배경이다.

B. 연구 목적과 목표

북경 교민 사회는 단기 유학생과 개인 사업자가 주류를 이루고 있다. 게다가 한국과 아주 가까운 거리에 위치하고 있다. 이러한 특성 때문에 매 방학 때마다 전 교인의 반 정도가 귀국했다가 새 학기에 다시금 돌아오는 회귀 현상이 반복된다. 또한 이 과정에서 매 학기마다 30%에 가까운 인원이 새롭게 교체된다. 교회 공동체가 학생 중심에서 어른 중심으로 바뀌어가면서 이 폭은 다소 줄어들고 있지만, 교인 이동의 폭은 여전히 많은 편이다. 이러한 변화로 말미암아 교인들을 본 교회 공동체 일군으로 양육한다는 것이 거의 불가능한 상황이다. 따라서 본 교회 공동체를 거쳐 가는 이들을 잘 보내기 위해서, 하나님의 형상을 회복한 한 알의 거룩한 씨앗들로 배양하

---

[13]기독교대백과편찬위원회, *기독교대백과사전 제4권* (서울: 기독교문사, 1990), 838.

[14]디아스포라(그리스어: διασπορά)는 '파종(播種), 흩어진 사람들, 뿌려진 것'을 뜻한다. 특정 인종(ethnic) 집단이 기존에 살던 땅을 (자의건 타의건 간에) 떠나 외부로 이동하는 현상을 일컫는다. 디아스포라 문화는 원주지역 사람들의 문화와는 다른 방식으로 전개된다. 여기에는 문화나 전통, 혹은 서로 떨어진 원집단과 디아스포라 집단 사이의 다른 차이점에 따라 차이가 있다. 디아스포라 집단에서 문화적 결속은 흔히 이들 집단이 언어 변화에 대해 집단적으로 저항한다거나 고유의 종교 의식을 계속 유지하는 등에서 그 흔적을 찾을 수 있다.

디아스포라가 처음으로 언급되는 부분은 신명기 28:25의 추방에 대한 내용인 '그대가 이 땅의 모든 왕국에 *흩어지고*'이다. 히브리어 성경이 그리스어로 번역되면서, 기원전 607년 바빌로니아인들이 이스라엘에서, 기원후 70년 로마 제국이 유대 지방에서 유대인들을 쫓아내는 부분에서 '디아스포라'라는 낱말이 쓰이면서, 이 말이 지금의 의미를 얻게 되었다. 신약에서는 약1:1과 벧전1:1에서 하늘나라를 고향으로 하고 이 땅 위에 흩어져 있는 교회들을 상징적으로 나타내는 말로 사용되고 있다. 영어에서 디아스포라란 낱말은 1950년대 중반부터 널리 쓰이게 되어, 상당수의 인구 집단이 다른 특정 국가나 지역으로 흩어져 오래 살게 되는 데에도 디아스포라라는 말을 쓰게 되었다. http://enc.daum.net/dic100/contents.do?query1=10XX172250 (accessed. 2010. 2.13).

여 다시 파송한다는 목회 방향을 세우게 된다. 각 사람으로 하여금 공동체를 통하여 하나님의 형상을 회복하도록 도와주며, 또한 각 사람이 자신에 대해서 한 알의 거룩한 씨앗이라는 정체성을 가진 신앙인으로 배양하고 파송하는 작업을 하게 된다.

또한 본 교회 공동체가 선교 현장에 존재하는 상황에서 중국 교회가 장차 직면하게 될 종교화로 인한 문제의 극복을 한 부분이지만 어떻게 풀어갈 것인가에 대한 고뇌가 함께 내포되어 있다. 선교 초기에는 복음이 우선시되는 신앙적 공동체로 시작하지만, 어느 정도 시간이 흘러서 체계화를 이루게 되면서 종교 집단화하는 경향이 발생되기 때문이다. 미국의 밥 로버트(Bob Roberts Jr.)[15] 목사 역시 이러한 고뇌를 남미 엘살바도르의 라요 리에바(Layo Lieva)의 40년 목회 회고담을 통해서 표현한다.

> "라요 리에바는 엘살바도르에서의 40년 사역에 대한 경축 행사를 하지 않기로 했다고 한다. 왜 그럴까?... 그는 학창시절에 친구들과 함께 '만약 엘살바도르 국민의 3분의 1이 그리스도를 알게 된다면 우리 조국은 어떻게 변할까?'하는 꿈을 꾸곤 했다는 이야기를 우리에게 들려줬다. 그들이 전략을 세우기 시작하면서 이 '만약…'이라는 꿈이 점차 구체화되기 시작했다. 30년이 지난 오늘날, 엘살바도르 국민의 32%가 크리스천이다. 통계적으로 보면 인구 700명당 교회가 하나씩 있는 복음화 된 나라다. 기독교 TV와 라디오 방송국이 넘쳐나고 선교사들은 그 나라에 자유롭게 드나들며, 어떤 기독교 명사들은 종종 그 나라의 대통령을 방문해 기도하고 기념사진을 찍는다. 플랭카드가 가득한 가운데 밴드가 어우러진 예수행렬이 곳곳에서 벌어진다. 라요에 따르면 크리스천이 이룬 업적에 대한 축제라고 한다. 여러 가지를 고려해 볼 때 분명 축하할 이유가 충분하다. 그런데 왜 라요는 만족스럽지 않은 것일까? 왜 자신이 40년 동안 한 사역을 경축하려 하지 않는 것일까?
>
> 이에 대해 한번 자세히 살펴보자. 라요의 말을 들어보자. 엘살바도르의 정신적 도덕적 기반구조가 파괴되었습니다. 범죄로 인해 하루에 9명꼴로 사람들이 죽고, 약물 복용에 따른 중독은 통제 불능이죠. 국민의 32%는 실직 상태고, 여기 저기 갱들이 폭력을 휘두릅니다. 한 조사에 따르면 갱단의 32%가 복음주의 가정에서 자랐다고 하는군요. 경찰이 한결 같이 가장 골치 아파하는 것은 다름 아닌 '복음전도 소음'이라고 합니다. 목사나 설교자라는 사람들이 자동차 위에 확성기를 설치하고 거리를 누비며 메시지를 외쳐대는 통에 생긴 말이죠. 국민의 5% 정도가 기독교인이던 1980년에 비해 기독교인이 늘어난 지금은 오히려 상황이 훨씬 더 나빠졌습니다. 무엇이 잘못되었을까?"[16]

---

[15]밥 로버트 목사는 달라스 포트워스에 있는 North Wood 교회 설립자로서, 교회와 크리스천 공동체가 나아가야 할 방향을 제시하는 가운데 미국 전역과 세계에 교회 증식 운동을 전개하는 지도자이다. 그는 이 운동을 위해서, 예수를 만난 사람들의 변화를 다룬『Transformation』(T-라이프)을 발간한데 이어서, 예수를 만난 사람들이 변화시켜야 할 세상 변화를 다룬 『Glocalization』(T-월드)를 발간하였으며, 나아가 세상 변화의 핵심인 교회 증식과 개척 이야기를 다룬『The Multiplying Church』(T-무브먼트)를 발간했다.

[16]Bob Roberts Jr., *T-무브먼트* 서치돈 역 (Houston, Texas: GLPI, 2008), 25-26.

밥 로버트 목사는 엘살바도르의 라요 리에바 목사가 자신들의 선교와 전도 결과가, “국민들은 좀 더 종교적이 되었을 뿐 달라진 것이 없다”라는 고뇌에 찬 고백을 자신의 동일한 고뇌로 토로한다.[17] 이 문제가 단지 엘살바도르와 미국만의 것이 아니라 한국과 중국의 것이기도 하다. 주님께서 우리에게 주신 주님의 복음에 문제가 있는 것이 아니라, 우리의 습관적 신앙과 사역 방식과 목표에 문제가 있는 것이다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이 주님의 복음이다. 주님의 복음은 개인의 변화뿐 아니라 전체 공동체의 변화를 요구한다.

1. 하나님의 형상을 회복하는 공동체를 꿈꾸며

첫째로, 우리의 신앙 습관에 대해서 비판적인 입장에서 다루고자 한다. 곧 우리가 안고 있는 신앙 형태의 문제 제기로부터 시작할 것이다. 우리의 문제를 알아야 그 문제를 극복할 수 있기 때문이다. 또한 문제 제기가 없는 문제 해결이란 있을 수 없기 때문이다. 자신의 문제를 인식하고 인정할 때, 비로소 회개와 변화의 과정에 이를 수 있는 것과 같다. 대체로 한국 사회의 분위기는 많은 경우에 문제 제기를 하지 못하도록 훈련받아왔다. 심지어 교회 안에서조차 마찬가지인 경우가 많은 것으로 안다. 따라서 상황과 문제를 분별하고 대처할 수 있는 능력을 키우지 못했다. 우리는 많은 경우 무엇이 문제인지조차 인식하지 못하고 있다는 데에 더 큰 문제가 있다.

무엇보다 기독교가 타 종교와 다른 것은 스스로를 비판하며 이를 통하여 문제를 극복하고 성숙시켜가는 회개의 종교라는 점이다. 기독교가 진리의 빛 아래에서 자신을 비판하는 선에서는 역동성을 가진 건강한 신앙으로 존재하며 세상에 소금과 빛으로의 영향력을 끼치지만, 자신에 대한 비판이 멈추거나 거부되는 순간부터 경직화되고 화석화되어 생명력을 잃은 일개 종교 집단으로 변질하게 되기 때문이다.

둘째로, 유사한 신앙 용어들의 비교 대조를 통하여서 그 의미의 뉘앙스 차이를 부각시킬 것이다. 흔히들 습관적이며 무의식적으로 신앙 용어들을 사용하고 있다. 그러다보니 본래의 의미와 변질된 의미를 대별한다. 에덴동산에서 마귀가 인류를 하나님의 말씀에 따르지 못하도록 타락시킨 첫 번째 방법이 바로 하나님의 말씀과 그 의

[17] Bob Roberts Jr., *T-월드* 서치돈 역 (Houston, Texas: GLPI, 2008), 213.

미를 왜곡시킨 것이었다. 또한 같은 단어일지라도 어떤 문장과 상황에 쓰이느냐에 따라서 정반대의 의미를 나타낼 때가 많다. 대부분의 단어는 서로 다른 이중의 의미를 내포하고 있다. 또한 시간이 흐르면서 그 단어의 의미가 전혀 다른 의미로 왜곡되고 변질되는 것이 언어가 가진 한계적 속성이다.[18]

셋째로, 신학과 교리를 목회적·선교적인 차원에서 현장의 상황과 문제를 극복하기 위하여 실천적으로 그 의미를 재해석하고 적용하고자 한다. 관념적 종교인이 아닌 실천적 신앙인으로의 하나님의 형상을 회복하는 영성과 이로 말미암은 거룩한 씨앗의 영성으로 배양하기 위해서 자각과 각성의 눈을 열어주기 위해서이다.

넷째로, 신앙과 세계를 이원론적으로 바라보는 대립적 시각을 일원론적이면서 통합적인 관점으로 전환하는 작업을 할 것이다. 예수님 당시의 유대교는 히브리 사상(헤브라이즘)을 종교화하면서 우주 만물을 창조하신 광대하신 하나님을 자기 민족만의 협소한 '단일신적 일원론의 하나님'으로 제한시켜 버렸다. 당시 이러한 히브리 사상이 범신론과 다신론의 이원론적 헬라 사상(헬레니즘)과 만나면서, 이 양극을 극복하고 기독교의 '삼위일체적 일원론의 하나님'으로 확장되게 된다. 그러나 이것이 다원주의이거나 혼합주의였던 것은 아니다. 이른바 예수 그리스도 안에서 만물을 통일되게 하시는 하나님의 섭리와 뜻을 이루는 사건이었다.

"이것이냐 저것이냐"가 아니라 예수 안에서 복음의 진리로 하여금 서로 다른 양면성이 어떻게 하나로 공존할 수 있는지를 찾는 것이 신앙인의 선교 사명이다. 세상을 단지 대립적 시각으로 보고 정죄하는 종교인이 아니라, 그 차이를 구별하고 구분하되 분리하지 않으면서 양극의 차이와 그 문제를 극복하는 신앙인으로의 회복이 필요하다. 이들이 하나님의 형상을 회복한 거룩한 씨앗의 영성을 가진 이들이다.

세상의 양극단의 대립의 문제를 극복하는 교리적 배경을 필자는 칼케돈 신조에서 발견했다. 451년 칼케돈 공의회에서 당시 단성론이 아닌 신인양성의 조화를 이룬 예수의 성육신 기독론 교리로 정리된 칼케돈 신조[19]를 요약하면 이렇다. "예수의 신

---

[18]노자, *노자도덕경* 황병국 역 (서울: 범우문고, 1987), 23-24. 이것을 노자(老子)는 설명할 수 있는 '도(道)'는 영원한 도가 아니요, 부를 수 있는 이름(名)은 영원한 이름이 아니다(道可道, 非常道, 名可名, 非常名)라고 했다.

[19]"우리는 이 한 분의 유일하신 그리스도-성자, 주, 두 가지 본성(physesin)을 타고 나신 독생자를 인정하며, 이 두 가지 본성이 혼동(asunkutos)되거나, 한 본성이 다른 본성으로 변하거나(atrepotos), 두 다른 분리된 범주로 갈라지거나(adiaretos), 양성의 영역과 기능에 따라 각각 대립(achoristos)되지 않는 것을 인정한다. 각성의 특성은 연합으로 인하여 무효가 되지 않는다. 오히려 각성의 고유성(idiotetos)이 보존되고 양성이 한 품성과 한 자질(hypostasis)로 일치를 이룬다. 양성은 갈라지거나 두 품성으로 분리될 수 없고 오직 합하여 하나님의 한 분이시며 유일하게 독생하신 로고스, 주 예수 그리스도가 되셨다." 참고, http://cafe.daum.net/Ecclesia/Lxfb/15 (accessed. 2010. 2. 10.).

성과 인성의 두 본성은 혼돈되거나 혼합되지 아니하며 또 분리되거나 대립되지 않는다.” 따라서 필자는 본 논문과 목회 사역에서 혼돈스러운 이 시대의 대립과 갈등과 분열과 혼란을 야기하는 종교 현상과 신앙의 문제를 칼케돈 신조에 의거하여, 서로의 차이를 구별하되 분리나 대립이 아닌 균형과 조화의 통합을 이끌어내고자 한다.

2. 거룩한 씨앗의 영성을 배양하기

잃어버린 하나님의 형상 회복을 위한 거룩한 씨앗을 배양하기 위하여 본 교회가 계획한 것은 다음과 같다.

a. 성경과 교리에 담긴 한 알의 거룩한 씨앗 정신의 해석과 정리

첫째는, 성경 속에 담긴 한 알의 거룩한 씨앗 정신을 찾아내어 정리한다. 신구약 성경에서 증언하는 하나님의 형상의 회복이 무엇을 말하는가를 찾는다. 또한 인류 역사 속에서 한 사람을 통하여 새로운 역사 변혁을 이루어 가셨던 하나님의 섭리와 부르심의 발자취를 훑어본다. 나아가 이사야 선지자를 통해 예언된 거룩한 씨앗으로서의 예수 그리스도의 오심과 공관복음에서 하나님 나라의 비유를 통하여 자신을 거룩한 씨앗으로 계시하시는 예수의 모습을 살펴본다. 한 사람은 단지 한 개인을 의미하는 것이 아니라, 공동체를 대표하며 새로운 공동체를 형성하고 그 안에서 하나님의 형상으로서의 연합 정신을 이끌어내는 지도력을 가진 사람들이었음을 발견하고 깨닫게 한다. 이로써 각 사람 안에 하나님의 형상이 회복되도록 돕는다.

둘째는, 교리 속에 담긴 한 알의 거룩한 씨앗 정신을 찾아내어 정리한다. 이를 위해서 초대교회의 교회론, 성육신 기독론, 유일신론과 삼위일체 하나님의 관계성을 살펴본다. 이러한 교리가 증언하는 하나님의 형상이 공동체 정신과 어떻게 접목될 수 있는지를 검토한다. 그 안에서 개별적인 한 알의 거룩한 씨앗과 공동체가 어떤 유기적 관계를 형성하고 유지할 수 있는지를 찾는다.

b. 공동체 훈련을 통한 거룩한 씨앗의 배양

첫째는, 기존의 관념적이고 막연한 신앙 습관과 전통에서 탈피하여 성경이 계시하는 신앙으로의 회복을 위하여, 성경 본문을 각 권과 각 절이 전체적이며 구체적으로 제시하는 신앙 정신을 이끌어 내기 위한 주석적 강해 설교를 실시한다.

둘째는, 습관적으로 막연히 사용하는 신앙 용어를 반대 또는 유사한 의미의 용어와 대조 비교함으로써 단어의 의미가 가진 뉘앙스의 차이를 구별한다. 이러한 새로운 정의를 통하여, 왜곡된 신앙 정신과 본질적으로 계시된 신앙 정신과의 차이가 무엇인지를 분별하고 깨닫게 한다.

셋째는, 단순히 일방적으로 듣는 예배 모임과 일방적으로 요구하는 기도 모임 중심에서 쌍방 소통의 대화 모임으로 변혁한다. 주일 오후 모임과 구역 모임 등을 대화 모임으로 전환하여, 주일 오전에 들은 설교 말씀에 대해서 각자에게 주신 성령의 감동과 삶의 현장에서 무엇을 어떻게 접목하고 그 결과가 어떠했는지를 자유롭게 나누게 한다. 또한 서로가 부딪힌 삶의 현실과 문제를 진솔하게 고백하게 하고 위하여 기도하며, 그 결과를 다음 주간에 나누게 한다. 이로써 성경의 정신을 구체적으로 삶 속에 접목하도록 도우며, 그 변화의 결과를 통해서 보다 성숙한 신앙인으로 자라가는 도전과 격려를 하는 기회로 삼는다.

c. 거룩한 씨앗의 생명적 번식

첫째는, 스스로 성령으로 말미암은 하나님의 임재를 체험하도록 돕는다. 자신이 체험하지 않은 것을 다른 사람에게 체험하게 할 수 없기 때문이다. 먼저 자신 안에 하나님의 통치와 그 나라가 임하는 하나님의 형상 회복을 체험하도록 돕는다. 공동체 안에서 진리의 말씀을 통한 진솔한 교제와 대화 가운데서, 자신을 하나님 앞에서 성령으로 말미암아 돌아보고 성찰하는 회개와 용서의 은혜를 체험하도록 돕는다. 이를 통하여 온전히 회복되어야 할 하나님의 백성과 자녀된 형상이 무엇인가를 깨닫고 변혁을 시도하게 한다. 자신이 직접 경험한 기쁨과 감격은 스스로 증언하게 되어 있고, 그렇게 살아갈 용기를 얻기 때문이다.

둘째는, 종교적 신념에 순종하는 체계적 훈련보다 성령에 순종하는 생명적 배양

이 되도록 돕는다. 훈련은 일정한 형식과 틀에 각 사람을 제한하는 것이라면, 배양은 각 사람 안에 이미 주어진 하나님의 형상을 발견할 수 있게 하며 그렇게 살아가도록 돕는 것이기 때문이다. 따라서 훈련에 집착하는 경우 율법적인 인간이 생산될 가능성이 높다면, 배양은 복음적인 인간으로 자라가게 될 가능성이 높기 때문이다.

셋째는, 각 사람이 공동체를 형성하며 또 다른 생명의 번식을 해 갈 수 있도록 격려하고 돕는다. 어떻게 신앙을 접하고 공동체 생활을 했느냐는, 다른 사람을 향해서 그와 똑같은 방식으로 행하며 살아가게 되어 있다. 자연스럽게 다른 사람을 향한 사랑의 관심과 돌보아야 할 책임성을 깨닫게 하여, 예수가 보여준 전도와 선교의 유일한 관점인 영혼들을 불쌍히 여기셨던 그 주님의 그 마음과 리더십으로 서게 한다. 이로써 하나님의 형상이 회복된 한 알의 거룩한 씨앗으로서 같은 생명을 가진 신앙인과 신앙 공동체를 잉태하고 배양하며 번식해가는 생명이 담겨질 수 있기 때문이다.

제 2 장 선교지와 피선교지의 영성의 차이

자기 얼굴을 스스로 볼 수 있는 사람은 아무도 없다. 거울이라는 매체를 사용해야만 자기 얼굴을 볼 수 있듯이 다른 나라의 문화를 통해서 자기 문화를 반추해 볼 수 있다. 물속에 있는 물고기가 물에 너무 익숙하여 물의 존재를 잊고 살아가듯이, 사람들도 자기 문화에 너무 익숙해져 있고 자기 문화를 너무나 당연한 것으로 받아들이기 때문에 그 존재와 의미를 잊고 살아가기 쉽다. 이로 인하여 선교 현장에서 낯선 다른 문화에 대해서, 문화 상대주의(Cultural Relativism)를 존중해 주는 것이 아니라 문화 우월주의의 죄를 범하게 되는 경우가 많다.

최형근은 "서구신학은 길게는 신학의 헬라화로 말미암은 이원론적인 사고와 교회의 콘스탄틴화로 말미암은 교회의 제도화, 그리고 근대화의 출발점으로서의 계몽주의라는 서구문화의 패러다임 속에서 형성되어 왔다"[1]고 한다. 따라서 선교현장이 서구 교회의 선교에 의해서 세워지면서, 성서를 해석하는 틀과 교회론이 전적으로 서구적인 것에 의해 지배되기 시작했다고 본다. 중국선교현장에서도 과거 서구 선교사들이 행했던 실수가 동일하게 한국 선교사들에 의해서 반복되는 것을 지켜본다. 핍박과 박해 가운데 이미 성령이 저들 가운데 세워간 가정교회의 전통을 존중하기보다는, 한국 교회의 신학과 예배 방식을 이식하려고 한다는 점이다. 그 결과로 순수하던 현지인들이 과거와 달리 형식적인 신앙인으로 변해가는 모습에 당혹스러워하게 된다. 이 때문에 과연 선교와 사역이 무엇인가를 고뇌하게 된다. 무엇을 전해야 하는 것일까?

성령의 사람은 지식과 제도와 형식이 우선하기 전에 회복된 하나님의 형상으로 살아가는 사람이다. 이들이 하나님의 말씀의 진리와 그리스도 예수의 복음 안에서 생명이 역사하는 신앙의 삶을 살아가게 된다. 그러나 이들이 복음적 선교사가 아닌 율법적 선교사를 만나게 되면서, 신앙인에서 종교인으로 변질되게 된다. 예수 당시와 사도 시대에도 복음적 선교사와 율법적 선교사의 갈등과 충돌이 있었고, 이 가운데서

---

[1]Stephen B. Bevans, *상황화 신학* 최형근 역 (서울: 죠이선교회, 2002), 13.

예수나 사도들이 회복하고자 했던 것이 복음적 선교 사역이었다는 점이다. 그들은 유대인의 문화 장벽을 넘어서 이방인을 향한 선교 사역을 훌륭하게 감당할 수 있었다. 각 나라와 민족의 문화 장벽을 넘어서 그들 속에 복음이 선포되게 된다.

본 장에서 검토하게 되는 사모아제도의 투이아비(Tuiavii), 일본의 우찌무라 간조(内村鑑三), 인도의 스탠리 존스(E. Stanley Jones)는 다 반세기전의 인물들이다. 현대가 아닌 과거의 인물들을 통해서 선교 현장을 보고자 하는 것은, 저들이 지적한 상황들이 여전히 오늘날 동일한 문제로 선교 현장에서 발생하고 있다는 점 때문이다. 왜 같은 문제가 우리 안에서 여전히 발생되고 있는 것일까? 저들의 지적이 선교 현장의 전부는 아니다. 그러나 저들의 대안 제시가 여전히 우리 안에 동일하게 안고 있는 문제들을 극복해가는 중요한 해결점일 수 있기에 그 소리를 듣고자 한다.

선교현장에서 벌어지는 영적인 갈등은 바로 '종교와 신앙의 대립'이다. 사실 종교와 신앙은 분리되지 않는 하나이다. 종교가 몸이라면 신앙은 영혼이다. 중국에서는 신앙의 자유는 인정하지만, 종교의 자유는 제한되어 있다. 완전한 종교개방을 앞두고 이 문제는 다음의 논쟁을 거듭하고 있다.

> "종교의 자유와 종교 신앙의 자유는 하나의 개념인가, 아니면 두 개의 개념인가? 만약 이것들 사이의 구별이 있다면 무엇인가? 이 문제에 대해서 많은 사람들이 같은 문제가 아니라고 하는가 하면, 또 다른 사람들은 당연히 종교 신앙의 자유는 곧 종교의 자유이며 이 둘 사이는 어떠한 실질적 구별도 있을 수 없다고 말한다. … 실제 생활에서 종교법상 서로 다른 국민으로 표기하여 사용하며 국민 기본 권리방면에서 누리는 대우도 다르다.[2]… 만약에 '종교 신앙의 자유'로 표기된 종교와 신앙이라는 두 개의 개념이 서로 같은 것이라면 같은 말을 중복해서 써야 할 필요가 없다. 만약에 '종교 신앙의 자유'로 표기된 종교와 신앙이 두 개의 병렬된 개념이라면… 오해와 혼란을 방지하기 위해서 '종교 신앙의 자유'라는 표기가 아니라 세계 대부분의 국가의 법률문서가 채용한 '종교의 자유', '종교와 신앙의 자유'라는 국제통용 기준의 표기를 고려해보아야 한다.[3]"

선교지가 아닌 곳에서는 이 문제가 논쟁의 대상이 되지 않는다. 그러나 엄밀한 의미에서 이 단어는 구별되어야 한다. 보통 '신앙'이라는 말은 개인적 영성 내지는 종

---

[2]刘鹏. "宗教自由, 还是 宗教信仰自由?" *宗教问题文集* (普世社会科学研究所), 103.

[3]Ibid., 110

교의 본질로서의 정신을 나타낸다. '종교'라는 말에도 그 신앙의 정신이 내포되어 있지만 그보다는 그 신앙의 구조와 체계가 더 강조되는 표현이다. '선교'라는 단어에 내포된 의미도 신앙의 정신보다는 종교적 교리와 종파를 전한다는 것이 강하게 내포된 표현이다. 이에 반해 '전도'라는 단어는 복음의 정신을 전하는 것이 우선하는 표현이다.[4] 그러나 한국교회에서 이 둘은 혼용되어 사용되며, 전도는 국내의 같은 동질 민족에게 선교는 외국의 다른 민족에게 복음을 전하는 것으로 구별하여 사용하고 있다.

그러나 선교 현장의 사람들은 이 둘을 구분하여 이해한다. 피선교지 사람들은 신앙적 기독교와 종교적 기독교의 차이를 거의 느끼지 못한다. 이와 달리 선교지 사람들은 '신앙'을 받아들이기 원하지, '종교'를 받아들이는 것을 부담스러워한다. 종교는 신앙생활과 활동의 방식을 규정하기에, 선교하는 국가의 문화의 옷을 입고 있기 때문이다. 이 점을 우리는 의식해야 한다. 신앙을 어떤 관점에서 이해하고 받아들이느냐에 따라서, 종교의 구조와 체계는 또 다른 모습으로 달라질 수 밖에 없다.

A. 투이아비(Tuiavii)와 사모아 선교현장

쇼이어만(Erich Scheumann, 1878-1957)은 남태평양 사모아 제도의 우폴루 섬의 티아비아(Tiavea) 마을에 추장으로 있는 투이아비(Tuiavii) 추장의 연설문을 편집한 『빠빠라기(Der Papalagi)』[5]라는 책 서문에서, 선교지 사람들에게 피선교지 사람인 "우리와 우리의 문화가 어떻게 비치는 지 아는 것이 중요하다"[6]고 말한다. 그것은 피선교지 사람인 우리가 다시 가질 수 없는 과거의 순수함을 간직한 채 살아가는 그들의 눈을 통해서 우리 자신의 모습을 볼 수 있기 때문이다.

사모아 선교 현장의 투이아비 추장은 그의 선조들이 기독교 신앙을 받아들인

---

[4]중국에서도 이러한 차이로 인하여 순교자(殉教者)를 순도자(殉道者)라고 부른다. 이것은 인간의 조직과 단체인 종교를 위해서 죽는 사람이 아니라 오직 복음의 진리를 위해서 살고 죽기를 소망하는 그들의 신앙 표현이다.

[5]'하늘을 찢고 내려온 사람'이라는 의미로 남태평양 사모아의 외딴 섬사람들이 문명 세계 사람을 가리키는 표현이다. 과거에 선교사를 태운 돛단배가 멀리서 섬을 향해 다가오는 것을 본 본 원주민들이 배의 돛을 하늘이 찢어진 것이라고 생각한 데서 유래한 이름이다. 자연의 이치를 거스리기 좋아하는 현대인을 비유하는 표현이기도 하다.

[6]Scheumann Erich 편집, *빠빠라기* 투이아비 원작, 유혜자 역 (서울: 동서고금, 2007), 11. ; 쇼이어만은 1914년 사모아 섬으로 선교차 이민을 갔다가 4년후 독일로 돌아왔다. 한 출판업자가 남태평양에서의 체험담을 글로 옮길 것을 제안하여 선교지 현장의 투이아비 추장이 쓴 연설문을 그의 양해를 얻어서 1920년에 번역 출판하였다. 이 책의 이름이 『빠빠라기(Der Papalagi)』이다.

것이 문제가 아니라, 유럽의 문화를 받아들인 것이 최고의 실수였다고 확신한다. 왜냐하면 그들이 전한 신앙의 내용과 그들의 종교 문화적 삶이 달랐기 때문이다. 그는 젊은 시절 서구 선교사로부터 교육을 받고 서양 문물에 눈을 떴다. 성인이 되어 문화 사찰단의 일원으로 유럽을 방문했고 그곳에서 목격한 문명 세계가 선교사들이 전해 준 복음과는 다른 신앙 문화의 모습으로 살고 있는 것에 충격을 받는다. 이에 그는 저들이 전한 신앙은 받아들이되 저들의 문명은 받아들이기를 거부한다. 투이아비 추장이 외친 한 마디는 당시 유럽 사회와 오늘의 우리를 향해서 던지는 자각과 각성의 질문이기도 하다. "당신들은 우리에게 빛을 가져다준다고 생각했어요. 그러나 실제로 당신들이 갇혀있는 어둠 속으로 우리를 이끌어 들이려고 합니다."[7] 복음을 추구하는 선교지 사람들의 순수한 신앙 영성의 소리를 피선교지 사람들이 들을 필요가 있다.

1. 투이아비(Tuiavii)가 본 서구 문명의 문제

투이아비(Tuiavii)는 당시 유럽의 종교적 영성을 모든 것을 파괴하기 좋아하는 시커먼 악마의 모습으로 보았다.[8] 유럽 문명을 정죄하거나 단지 비판하기 위해서가 아니었다. 자신들의 순수성을 유지하기 위해서 유럽의 잘못된 영성을 각별히 조심해야 된다고 생각했다. 흔히 선교지 사람 모두를 비문명인이거나 야만인으로 취급하는 경향이 있다. 그러나 복음이 들어가면 성령의 역사로 말미암아 그들은 냉정한 태도로 선입견 없이 사물을 관찰할 수 있는 훌륭한 재능을 갖게 된다. 어떤 것도 그들을 속이지 못하고 진실을 외면하지 못하게 한다. 투이아비 추장은 유럽을 돌아보고 배우면서 자기가 살아온 곳을 떠나지 않은 것을 참으로 다행스럽게 생각했다. 그는 자기 백성인 원주민들을 떠나지 않고 그들과 똑같이 살았다. 그러면서 그는 자기의 동족에게 백인의 마력에 휘말리지 말 것을 강력히 촉구했다.

첫째로, 투이아비(Tuiavii)는 유럽의 정신과 가치 기준이 하나님과 예수 그리스도에 대한 신앙이 아니라 물질주의에 빠져있음을 증언한다.[9] 선교사들이 늘 말하기를, 하나님은 사랑이시기에 자신들은 그 사랑의 모습을 보며 살고 위대한 하나님만

[7]Ibid., 16.

[8]Ibid., 12.

[9]Ibid., 60.

섬긴다고 했다. 그러나 그것은 거짓말이었고 자신들을 속였다고 말한다. 왜냐하면 자신이 지켜본 저들의 모든 삶과 언어와 정신을 지배하고 있는 진정한 신은 돈이었으며, 돈이 사랑이고 돈이 백인들이 섬기는 지고의 하나님이었다는 것이다. 한 인간의 가치를 성품의 고상함과 용기 그리고 넓은 마음으로가 아니라, 하루에 돈을 얼마나 많이 벌 수 있고 얼마나 돈을 많이 가지고 있느냐에 따라 정해진다는 것이 과연 기독교 정신에 근거한 문명이라고 할 수 있는가를 반문한다. 이것은 선교사들이 서구 문명을 너무 이상적인 세계로 가르쳤다는 데에 있다. 복음을 전하고자 한 것이 아니라, 자신들의 문명만이 최고인 것처럼 알고 전했다는 점이다. 인간의 삶의 현장은 정도의 차이가 있을 뿐이지 동일한 문제를 안고 있다는 점을 망각했다.

둘째로, 투이아비(Tuiavii)는 극단적인 이원론과 조직과 구조의 틀에 갇혀있는 유럽 기독교인의 삶을 보았다.[10] 정신을 위대하다고 말하면서 육신을 죄악시한다. 그러면서 육체가 죄악이고 악령의 선물이라고 말하면서 육체를 탐하는 모습을 이해할 수 없다고 보았다. 감각과 영혼이 원수지간으로 지내는 사람들, 그래서 두 조각으로 양분된 인간의 모습을 불쌍하게 본다. 사실 성경의 창조 정신은 영과 육의 존재가 구별되지만 분리되거나 대립되지 않는다. '산 존재'로서 영육이 완비된 총체적 존재로 인간은 지음 받았기 때문이다.[11] 이웃과의 관계가 함께 살아가는 하나의 모습이기 보다는 서로 분리되어 있고 대립한 채 원수처럼 살아가는 모습을 이해할 수 없었다.

셋째로, 투이아비(Tuiavii)는 존재적 관점보다는 개인 이기주의적인 소유적 관점에 사로잡혀 살아가는 모습을 보았다.[12] 백인들이 가진 아주 이상하고 비뚤어진 사고방식은 무엇을 볼 때마다 그것이 자기에게 무슨 이득을 주는지 자기에게 어떤 식으로 이로울지에 대해서만 생각했다. 많은 사람을 배려하기보다 자기 한 사람만을 생각하는 경향이 강했다. 하나님이 말씀하시는 성령에는 관심도 없으면서 자기 영혼에 대해서는 왜 그렇게 집착하고 관심을 집중하는지 아이러니하게 여겼다. 수치심도 없이 하나님께서 만인에게 준 것을 강탈하여 자기 것으로 만들기에 급급했다. 이들 때문에 모두가 함께 기쁨을 누릴 만큼 하나님께서 충분히 마련해 놓은 것을 나누지도 못하고 기쁨도 없는 저들의 모습을 보며 안타까워했다.

---

[10]Ibid., 22.

[11]Gottwald Norman K., *히브리 성서 1 : 사회·문학적연구* 김상기 역 (서울: 한국신학연구소, 1992), 394.

[12]Scheumann Erich, 95.

사람의 존엄성이 그 사람의 소유에 있지 않고 존재에 있지만, 믿는다고 하는 서구인들이 소유로 인간의 모든 가치를 판단하는 것을 이해할 수 없었다.[13] 에릭 프롬(Erich Fromm)은 "서구 기독교가 생명과 존재의 관점에서의 하나님 나라가 아니라 탐욕과 질투에 사로잡힌 자기 소유적인 왕국 건설에 집착하는 동안은 아무런 희망이 없다"[14]고 경고한다.

2. 투이아비(Tuiavii)가 서구 기독교에 빚진 은혜

서구 문명이 안고 있는 폐해를 자기 원주민들에게 경고하기 위해서 쓰여진 투이아비의 글은, 문명세계에 문명에 대한 비문명인의 적나라한 질타라는 점에서 유럽에서 큰 반향을 불러일으켰다. 그는 인간에게서 인간이 멀어지고 인간을 거짓되게 하여 더 이상 자연스럽지 않게 하고 더 나쁘게 만든다면, 유럽의 기독교 문화의 숭고한 가치라는 것이 어디에 있는지 이해할 수 없었기 때문이다. 그의 목소리가 증오와 분노에서가 아니라, 아픔이 배어있는 인간애에서 비롯되었음을 잘 보여준다. 따라서 그는 서구 기독교로 말미암아 원주민들이 받게 된 은혜를 감사하고 있다.

첫째로, 투이아비(Tuiavii)는 선교사들을 통하여 복음의 빛을 알지 못해 캄캄한 어둠 속에 있었던 자신들을 이끌어 내어 우상으로부터 멀어지게 하여 자유하게 해준 것을 감사한다. 따라서 선교사와 서구 기독교를 하나님인 위대한 영혼의 대변인과 빛을 가져다 준 심부름꾼으로 존경했다.[15] 자신들이 저들의 가르침에 대해 고집스러운 아이처럼 반항하기도 했지만, 그들의 노력과 수고를 힘입어 오늘날 하나님을 예배하고 섬길 수 있다는 것에 대해서 고마운 마음을 가지고 있었다. 이로써 앞으로도 영원히 그들을 자신들에게 빛을 가져다 준 자로 칭송하며 그 뜻을 기리고자 했다.

둘째로, 투이아비(Tuiavii)는 서로를 사랑하고 죽이지 말라는 하나님의 말씀을 따라서 자신들이 동족끼리의 전쟁을 멈추고 서로를 사랑하는 형제가 되었다는 것을 감사했다.[16] 이로써 무기를 내려놓고 더 이상의 끔찍스러운 일이 없이 함께 평화롭게

---

[13]Ibid., 103.

[14]Erich Fromm, *소유냐 존재냐* 박병덕 역 (서울: 주식회사 학원사, 1987), 240-246.

[15]Scheumann Erich, 165.

[16]Ibid., 166-167.

살게 된 것을 보며 하나님의 말씀이 옳았다고 고백한다. 그래서 더욱 감사와 존경의 마음으로 사랑 가운데서 자신들의 마음속에 성령께서 충만하게 해주시는 하나님 지혜와 말씀으로 채우며 살아갈 것을 결단한다.

셋째로, 투이아비(Tuiavii)는 세상에서 가장 아름다운 이름이 있다면 '그리스도인'이라는 단어이며, 영원히 참된 그리스도인으로 남기를 소망하며 감사한다. "그리스도인이라는 말은 위대한 하나님을 사랑하고, 다음으로 형제를 사랑하고, 그 다음에 자신을 사랑한다는 뜻이다. 선한 일을 실천하는 의미를 담고 있는 사랑은 피처럼 우리 몸속을 돌아야 하고, 머리나 손처럼 우리와 완전한 하나가 되어야 한다."[17]고 자기 원주민들을 격려하고 있다.

3. 투이아비(Tuiavii)가 제시한 극복 과제

첫째로, 투이아비(Tuiavii)는 자신들에게 복음을 전해준 서구 기독교인들의 위선적인 신앙으로 살지 말 것을 당부한다.[18] 저들은 입과 머리로만 알고 있는 지식적인 신앙이기에 자신들이 가르치는 말씀이 무슨 의미인지도 모르기에, 그 심장과 몸 속 깊이까지 들어가지 못했다고 본다. 하나님의 빛은 사랑인데, 서구 기독교인들은 지금 자신들이 하는 말과 행동이 맞지 않다는 사실조차 깨닫지 못한다고 보았다. 증오와 탐욕과 적의로 똘똘 뭉쳐서 온갖 나쁜 짓과 약탈은 다하고 다니면서, 자신들을 빛과 하나님의 자녀와 그리스도인이라고 말하는 것을 가증스럽게 여겼다. 하나님도 사랑도 빛도 없는 일들이 서구 기독교인들 사이에 벌어지고 있었던 것이다. 이런 말을 할 수 밖에 없는 자신의 무겁고 슬픈 안타까운 마음을 드러내며 저들이 갇혀 있는 어둠에 끌려들어가는 종교적 신앙인이 되지 말 것을 간절히 호소한다.

둘째로, 투이아비(Tuiavii)는 서구 기독교인들이 가진 탐욕적인 소유 욕망과 그에 대한 부러움을 극복할 것을 당부한다.[19] 대가에 집착하지 말고, 모든 것이 다 하나님의 것이라고 아는 지혜 가운데서, 서로를 차별하지 않는 공의와 사랑으로 마음과 생각에 하나님과 성령이 거하게 할 것을 당부한다. 보잘 것 없는 자기 영혼에 갇힌

---

[17]Ibid., 170.

[18]Ibid., 167.

[19]Ibid., 78, 104-105.

사람들이 아니라, 하나님의 위대한 영으로 자신들의 마음과 생각을 넓히기를 원했다. 건강한 마음과 자연스러운 생각으로 주님을 섬기며 살아가기를 소망했던 것이다.

셋째로, 투이아비(Tuiavii)는 말뿐인 신앙이 아니라 사랑의 삶을 살아가는 신앙인이 되기를 당부한다. 하나님과 사랑이라는 말을 입에만 달고 다니며 온갖 시끄러운 소리는 다 내면서 하나님보다 악령과 우상을 좇아서 거짓된 삶을 살기에 바쁜 서구 신앙인들에게 미혹되지 말 것을 당부한다.[20] 신앙의 이름으로 미혹하는 자들의 악과 거짓을 경계할 것을 당부한다.[21] 서구 기독교인들의 가슴 속에 가득한 헛된 욕망의 우상을 의지하지 말고, 자신들 안에 함께 하시는 하나님과 그 하나님께서 그들 가운데 주신 사랑의 빛과 고귀하고 아름다운 기쁨을 의지할 것을 요청한다. 서구 기독교인들이 아니라 하나님의 빛이 자신들로 잘못된 길로 빠져 들지 않게 해주고, 모든 길을 환히 밝혀 주어 그 빛 속을 잘 걸어가며 황홀한 빛을 그들 몸 속 깊이 받아들이게 해주기 때문이라는 것이다. 따라서 서로를 사랑하면서 마음속에 사랑을 더 많이 만들어 내는 신앙인들로 살기를 소망하며 자신의 연설문을 마감한다.[22]

선교를 받은 선교지의 영혼들 자신들은 종교적인 영성이 아니라 신앙적인 영성으로 살기를 원한다. 저들은 종교적인 영성이 빚어내는 죄악과 위선이 무엇인지를 분명히 구별하고 있다. 자신들이 따라야 될 신앙의 모범이 이제는 선교사이거나 자신들에게 복음을 전해준 나라의 기독교인들이 아님을 깨닫는다. 오히려 그들처럼 될 것을 두려워하고 경계한다. 선교지의 영혼들은 그리스도인으로 산다는 것이 무엇인지를 안다. 지식과 교리로 배워서가 아니라 하나님의 성령으로부터 배웠기 때문이다.

종교적 영성이 지식 교육과 반복된 훈련으로 말미암는다면, 신앙적 영성은 주님과의 생명적 관계로부터 말미암는다. 자신들이 받은 구원의 은혜가 무엇이며, 하나님 앞에 어떻게 살아야 하는가도 분명히 안다. 가르쳐주지 않아도 깨닫는 것, 그것은 하나님 앞에 깨어 있기 때문이며 부활의 생명을 살고 있기 때문이다. 이것이 신앙적 영성이다. 사도 바울은 “내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자기가 도리어 버림이 될까 두려워함이로다”(고전9:27).[23]고 말한다. 왜 바울은 이런 고백

[20]Ibid., 170-174.

[21]Ibid., 79.

[22]Ibid., 174.

을 한 것일까? 신앙적 영성이 종교적 영성으로 변질되지 않기를 바라기 때문이다.

오늘도 선교지 현장에서 동일하게 발생하는 사건이다. 자신들에게 복음을 전해준 이들을 안타까워한다. 그들이 자신들에게 전해준 복음대로 살고 있지 않기 때문이다. 저들은 복음을 전했을 뿐인데, 그 영혼을 일깨우고 새롭게 하신 분은 성령이다. 선교지 영성의 힘은 순수함과 진실함이다. 선교지를 방문한 이들이 받는 감동과 은혜도 이 부분이다. 그러나 놀랍게도 그러한 선교지 영성을 통해서 돌이키고 회복해야 될 신앙 자세를 배우거나 본받으려고 하지 않는다는 점이 안타까울 뿐이다.

B. 우찌무라 간조(內村鑑三, Uzimura Kanzo)[24]와 일본 선교현장

우찌무라 간조(內村鑑三, Uzimura Kanzo 1861-1930)는 『우찌무라 간조 회심기(How I Became a Christian)』[25]서문에서 "나는 '왜' 기독교인이 되었는가를 쓰려는 것이 아니라 '어떻게' 기독교인이 되었는가를 쓰려고 한다"고 밝힌다.[26] 서구인들은 이교도의 회심을 경이롭게 바라보며 어떻게 우상을 불 속에 던져 버리고 복음을 붙잡게 되었는지를 듣고 싶어 한다. 그러나 그는 하루 만에 회심하지 않았기에 '회심의 철학'을 다루고자 하기보다 자기 영혼의 항해 일지를 공개했다. 거기에는 죄와 눈물과 많은 고뇌 속에서, 위에 있는 하늘을 향해 울부짖는 그의 하루하루의 진행이 담겨 있었다. 생물학자의 스케치북처럼, 씨앗에서 잘 익은 옥수수로 성장해가는 과정 속에 있는 영혼이 겪게 되는 생태학적 변화를 기록하고 있는 것과 같았다.

1. 우찌무라 간조(Uzimura Kanzo)가 본 미국 사회의 문제

---

[23]본 논문에 인용되는 성구는 별도의 설명이 없는 한 한글개역성경 본문을 사용한다.

[24]일본의 독립전도자와 무교회주의 창시자로, 1861년에 에도(江戶)의 다카자키(高崎)가문에서 출생했다. 삿뽀로 농업대학에 입학(1877)하여 거기서 기독교를 접했고 세례를 받았다. 월간 '성서연구'를 통하여 신앙과 기독교 정신에 입각한 애국과 정의에 관한 견해를 펼쳤으며. 이러한 사상은 김교신과 함석헌에게 영향을 끼쳤다. 특히 기성교회가 지나치게 의식적이고 조직에 얽매여 있으며 신학에 사로잡힌 나머지 그 본래의 생명성을 잃어버렸다고 판단하여 무교회주의를 주창하며 성서 연구 중심의 기독교 복음 운동을 전개했다. 1930년에 소천했다. 그가 주장한 무교회주의는 교회를 거부함이 아니라 교파주의의 폐해성을 극복하고자 하는 무교파주의를 의미한다.

[25]1895년 일본에서 출판.

[26]Kanzo Uzimura, *우찌무라 간조 회심기* 양혜원 역 (서울: 2001, 주식회사 홍성사), 10-15.

우찌무라 간조(Uzimura Kanzo)는 미국 사회를 고상하고, 종교적이고, 청교도적인 나라일 것이라고 생각했다.[27]. 왜냐하면 선교사들이 마치 미국은 이상적인 나라인 것처럼 이야기했기 때문이다. 그러나 그가 본 미국 사회는 사모아 제도의 투이아비(Tuiavii)가 본 유럽의 서구 사회와 다를 바 없는 동일한 문제를 안고 있음을 발견하게 된다. 모두가 당혹스러워하는 것은 기독교 문화의 바탕 위에 서 있다고 하는 사회의 비기독교적인 모습 때문이다. 이것이 인간이 사는 모든 사회의 모습이건만, 자신들의 국가만을 이상화하면서 모든 사회와 인간이 동일한 문제를 안고 살아간다는 것을 가르쳐주지 않는다는 데에 있다. 중요한 것은 그러한 상황에서 믿음으로 살아간다는 것이 무엇인지를 깨닫게 해주는 것에 신앙의 중요한 본질이 있기 때문이다.

첫째로, 우찌무라 간조(Uzimura Kanzo)는 미국 사회에 만연한 신성 모독을 보았다.[28] 이교도 문명보다 탁월한 기독교 문명으로 저술된 책을 보면서 그는 미국을 성지로 생각했다. 그러나 돈이 전부이고 전능하신 달러의 이름으로 그 돈이 숭배되고 있었으며, 인종에 대한 극심한 편견으로 만연해 있었다. 그는 말끝마다 붙어 다니는 “Jesus Christ!”와 “by God,”을 쓰는 것을 보면서, 처음에는 대단한 신앙의 나라라고 생각했다. 그러나 그 말들이 욕설과 저주의 맹세라는 사실을 알고서 받은 충격은 이루 말할 수 없었다. 십계명의 3계명을 공개적으로 범하는 것이 일반화된 사회였다.

둘째로, 우찌무라 간조(Uzimura Kanzo)는 미국에서 믿는다고 하는 이들이 당연하게 행하는 위선적인 모습을 보았다.[29] 기독교로 회심시키기 위해서 선교사를 보내면서 선교지 사람들에 대한 노골적인 혐오와 반감을 지켜보았다. 믿는다고 하는 사람들이 해서는 안 될 죄악들을 태연하게 자행하고 있었다. “이것이 선교사들로부터 기독교가 타 종교보다 탁월하다는 증거라고 배운 그 문명이란 말인가?”라는 회의에 빠져들게 된다. 그의 조국 일본이 가진 고요함과 평화가 오히려 미국에는 없었다. 돈과 명예와 허식만이 지배하는 사회였다. 그는 이교도보다 더 이교도적인 미국 사회를 보면서 지상의 유토피아적 기독교 사회에 대한 환상을 깨트리는 계기가 되었다.

셋째로, 우찌무라 간조(Uzimura Kanzo)는 미국에서 동양과 달리 폐쇄적인 개인주의의 모습을 보았다.[30] 믿는다고 하는 사회 전체가 수많은 열쇠와 경비견과 경비

---

[27]Ibid., 151.

[28]Ibid., 152-154.

[29]Ibid., 167.

경찰이 없으면 살지 못하는 불안한 모습을 보이는 것인지가 이해되지 않았다. 이교도이지만 모든 것을 개방하고 사는 자신의 나라에서는 볼 수 없는 상황이었다. 일본은 열등한 나라, 미국은 우월한 나라로 보던 관점에서 오히려 조국의 또 다른 면을 새롭게 발견하는 계기가 되었다. 멀리서 바라보던 환상에서 깨어 일어나 이제는 미국과 일본의 실제적인 상황과 거대한 전체의 한 부분으로서 서로가 가지는 장점과 단점, 그리고 강점과 약점을 이해하려면 떨어져서 봐야 한다는 것을 그는 깨달았다.

2. 우찌무라 간조(Uzimura Kanzo)가 본 미국 사회의 저력

우찌무라 간조(Uzimura Kanzo)가 미국 사회와 기독교를 부정적으로만 본 것은 아니다. 기독교 문화를 자랑하는 미국 역시 야만성이 있지만, 이교도 국가와 비교했을 때 그 야만성은 사실 비교 상대가 되지 않았다. 그러면서 기독교 정신이 지배하는 미국 사회의 저력이 무엇인지를 피력한다.

첫째로, 우찌무라 간조(Uzimura Kanzo)는 비기독교 체제에서는 나올 수 없는 선을 행하는 데 열심인 미국 사회의 무수한 지도자들에게서 희망을 보았다.[31] 그들은 이 세상을 조금이나마 낫게 만들기 위해서 애통해 하는 마음을 품고 하나님의 긍휼 속에 있는 신비를 이해하며 자기 주변 사람에게 긍휼을 베풀고자 애썼다. 이런 사람들은 사납거나 맹목적인 열정을 품지 않으며, 말씀과 기도 가운데 온유하고 침착하게 선한 일을 감당했다. 이들이 있는 한, 비록 국민의 다수가 다 선하지는 아니할지라도 한 시대와 민족을 구원하는 양심의 희망을 발견했다. 기독교 국가에 사는 사람들이 여전히 많은 죄를 짓기는 하지만, 또한 그 죄를 이겨낼 힘도 보았다. 따라서 그는 “이런 힘만으로도 기독교는 가질 만한 가치가 있는 것 아닌가?”[32]라고 반문한다.

둘째로, 우찌무라 간조(Uzimura Kanzo)는 미국 사회가 가진 선교의 열정을 통해서 미국이 미국 될 수 있는 이유를 발견했다.[33] 세상은 하나의 단일체이며, 인류는 하나의 거대한 가족이라는 사실은 다른 사람을 완전하게 하지 않고서는 자기 자신도

---

[30]Ibid., 157-158.

[31]Ibid., 289.

[32]Ibid., 297.

[33]Ibid., 297-299.

완전해질 수 없다는 것을 의미하기 때문이다. 이교도 사회로 둘러싸여 있는 완벽한 기독교 사회란 있을 수 없으며, 다른 민족을 기독교화 함으로써만 자신을 기독교화할 수 있다. 이교도를 회심시킬 때 그 이교도가 우리를 재회심시키게 된다. 이것이 바로 인류이며, 모든 종족이 이렇게 서로 밀접하게 연결되는 그 가운데 미국이 있었다.

셋째로, 우찌무라 간조(Uzimura Kanzo)는 우리의 죄를 깨닫기 위해서 기독교가 절실히 필요하다고 보았다. 단지 나무나 돌의 우상을 파괴하는 것이 기독교 선교가 아니라, 우리의 악한 것은 더 악하게 선한 것은 더 선하게 드러내기 위해서 기독교가 필요하다는 것이다.[34] 왜냐하면 오직 기독교만이 우리 죄를 깨닫게 해주며, 그럼으로써 죄를 넘어서고 정복할 수 있게 해줄 수 있다. 세상은 성숙해가고 있으며, 성숙한 세상과 함께 성숙해가기 위해서는 모든 사람에게 기독교가 필요하기 때문이다.

기독교 문명사회라고 자부하는 미국의 비기독교적이고 이교도적 모습을 지켜보면서 우찌무라 간조는 실망만 하지 않았다. 오히려 그 현장에서 서구 기독교가 안고 있는 문제를 최소화하고 극복하며 장점을 극대화하는 작업을 그의 생애의 사역으로써 일본에서 시도하게 된다. 이것이 기독교의 믿음이고, 힘이며, 저력이기 때문이다.

3. 우찌무라 간조(Uzimura Kanzo)가 제시한 극복 과제

첫째로, 우찌무라 간조(Uzimura Kanzo)는 관념적인 신앙이 아니라 성령의 사람이 될 것을 요청한다.[35] 자신의 기독교 신앙이 책과 신학교에서만 기독교를 배웠다면, 차갑고 경직되고 관념적으로 굳었을 것이라고 본다. 교실에서 배운 신앙과 신학은 병적인 종교성에 사로잡혀서 의견의 불일치와 종교적 원한과 갈등의 불화를 만들어낸다는 것이다. 그러나 성령의 다양성은 자기 자신의 신앙에 대한 신념을 굽히지 않으면서도 동시에 모든 정직한 신앙을 허용하고 참아주는 관용의 자세를 갖게 한다고 보았다. 그렇지 못할 때, 종파주의에 사로잡히게 되어 “자신들이 분열하는 것은 교회로 더욱 순결해지게 하며 하나님 나라의 확대를 위한 축복이라고 하면서, 다른 사람이 새로운 교회를 세우는 것은 기독교의 대의를 더럽히며 또 하나의 종파를 더하는

---

[34]Ibid., 305-306.

[35]Ibid., 184,196.

뻔뻔스러운 일이라고 비난한다”[36]는 것이다. 따라서 그는 우주적인 반목과 분쟁의 장에서 교회마저 고상하게 보이는 자신들의 ‘주의’에 붙잡혀서 갈등하고 대립하기보다 오직 진리를 추구하며 위엣 것을 바라보는 교회이기를 열망한다.

둘째로, 우찌무라 간조(Uzimura Kanzo)는 상식을 갖춘 선교사들이 될 것을 요청한다.[37] 한 민족과 사람들의 존엄성을 짓밟지 말라는 것이다. 자신들이 이교도들보다 나은 것처럼 행세하지 말며, 본국의 교인들로 하여금 선교대상자들을 불쌍한 존재로 보도록 촉구하는 것이 선교사역일 수 없다는 것이다. 마치 “하루아침에 회심이 가능한 것처럼 떠드는 선교 서커스 사람들 같은 사역자나 정신적 사회적 특성을 무시한 채 단시간에 교리만을 주입하고자 하는 것을 선교라고 말하지 말라”[38]고 한다. 신앙인의 자리에 안착하기까지 얼마나 오랜 시간 자기 영혼 속에서 힘겨운 싸움을 싸워야 하는지, 그것이 얼마나 혼란스럽고 복잡한 것인지를 깨닫지 못하고 함부로 쉽게 떠들지 말라는 것이다. 다른 사람의 의심과 어려움을 이해하고자 하기보다 모든 것을 쉽게 생각하고 몰아붙이는 상식 없는 모습을 극복할 것을 당부한다. 곧 자신의 영혼 속에 있는 사탄을 먼저 물리치는 영적인 승리자의 사역을 할 것을 당부한다.

셋째로, 우찌무라 간조(Uzimura Kanzo)는 사역을 하기 전에 먼저 자신의 영혼에서 이교주의를 극복할 것을 요청한다.[39] 그럴 때 이들이 외국인이라고 하는 것, 또 서툰 언어조차도 아무 문제가 되지 않는다고 본다. 왜냐하면 그 눈동자에서 기독교를 보며, 이들과 잡은 손에서 기독교를 느끼기 때문이었다.[40] 그들이 존재하는 그 자체만으로도 어둠이 물러가고 빛이 환히 비치기 때문이다. 도덕과 종교의 교육 방식은 책을 가지고 강단에서 설교하는 것으로만 이루어지는 것이 아니다. 결코 도덕과 지성은 분리되지 않는다. 지식의 참된 가치는 의로운 길을 밝혀 주는 데 있는 것이기에 단지 직업적인 종교적 도덕 선생이 필요한 것이 아니기 때문이다.

---

[36]Ibid., 196-197.

[37]Ibid., 221.

[38]Ibid., 301.

[39]Ibid., 304.

[40]2007년도의 한 회의에서 중국의 교회지도자들이 선교사들에게 이렇게 부탁했다. “많은 일을 하려고 하지 말고 그냥 함께 있어 주십시오. 일은 우리가 하면 됩니다. 당신들이 직면한 위기를 어떻게 건강한 믿음으로 극복 하는가 만을 보여주십시오. 이것이 우리에게 줄 수 있는 최대의 가르침이고 배려입니다.”

우찌무라 간조(Uzimura Kanzo)는 일본 땅에서 성경의 진리로 각 사람을 위대한 평민으로 길러 내는 일에 헌신했다. 그가 도전하는 '삶의 모습으로서의 평민'이란, 성경의 가치관을 따라서 "아닌 것은 아니라 하고 옳은 것은 옳다" 하며 또 그렇게 살아갈 수 있는 보통 사람들을 일컫는다. 그는 이런 평민들이 일본 사회의 주인이 되고 일본의 역사를 이끌어 갈 때 위대한 일본이 탄생하리라 믿었다.

간조는 그러한 운동의 시작과 끝을 철저히 성경 연구에서 찾았다. 이른바 '일본을 성서 위에 세우자'는 것이었다. 그는 자신의 조국인 일본이 행한 제국주의적 침략을 규탄하다가 '비국민'이란 지탄을 받고, 결국 직장까지 잃고 말았다. 그러나 그는 좌절하지 않고 동경에서 여섯 평짜리 다다미 방에다 젊은이들을 모아 놓고 성경을 가르치며, 그들 속에서 다시 일본의 미래를 열어 나가고자 했다. 바로 그 성경공부방에서 전후 일본을 일으킨 기라성 같은 일꾼들이 배출되었다. 그를 일컬어 "하나님 사랑과 민족 사랑을 그리스도 안에서 하나로 묶어 낸 사람이다"[41]라고 평가한다.

C. 스탠리 존스(E. Stanley Jones)와 인도 선교현장

<타임>지가 1938년 12월에 '세계에서 가장 위대한 선교사'로 소개된 스탠리 존스(E. Stanley Jones, 1884-1972)가 인도에 처음 선교사로 갔을 때, 그곳의 선교현장에서 그가 그때까지 미처 생각해보지 못했던 것을 발견하게 된다. 인도 사람들은 스탠리에게 "기독교와 예수가 같은 존재가 아니라는 사실"[42]을 깨우쳐주었다. 그는 기독교와 예수를 분리해서 생각해본 적이 없었다. 그래서 그는 "모든 서구 문명과 기독교 세계를 위해서 싸우는 용사가 된 듯한 착각에 빠져 있었다"[43]고 한다. 이때 비로소 그는 기독교와 예수의 정신과는 일치하지 않는다는 것을 배우게 되었다.

당시 기독교 국가였던 영국이 인도를 식민통치하면서 아편을 판매하는 등 온갖 방법으로 착취를 하고 있었다는 데에 대해서 인도인들은 기독교와 기독교인에 대한 혐오와 거부감을 가지고 있었다. 하지만 그들은 기독교라는 종교를 거부했지, 예수

[41]Ibid., 314.

[42]E. Stanley Jones, *인도의 길을 걷고 있는 예수* 김상근 역, (서울: 평단, 2007), 26.

[43]Ibid., 14.

그리스도에 대한 신앙을 거부하고 있지는 않았다. 여기에서 그는 인도 선교의 희망을 찾았다. 그 후 그는 자신의 선교를 『인도의 길을 걷고 있는 예수(The Christ of the Indian Road)』[44]라는 책의 결론을 통해서, "인도를 예수 그리스도에게 위임하고, 예수 그리스도를 인도에 위임하는 것을 위임합니다. 우리의 역할은 여기서 끝납니다. 나머지 길은 예수 그리스도와 인도가 함께 걸어갈 것입니다."[45]라고 고백한다. 그는 주님께서 행하시는 것을 신랑과 신부의 친구로서 지켜보는 것이 선교라고 보았다.

1. 인도의 선교현장에서 직면한 서구 기독교의 문제

첫째로, 스탠리 존스(E. Stanley Jones)는 인도 선교현장을 통해서 서구 문명에 비기독교적인 요소가 많다는 것을 발견했다.[46] 선교 사역이 어떤 때는 자기희생과 사랑의 정신으로 보기에 아름다울 때도 있었고, 또 어떤 때는 추하고 비기독교적인 모습을 보일 때도 있었다. 처음 유럽에 기독교를 전파한 선교사들은 보기 드문 성자적인 삶의 태도와 철저한 자기희생 정신을 가지고 있었다. 그러나 강압적인 무력 선교가 진행될 때 정복자의 모습으로 전해지게 되었고, 전쟁과 살육의 전통이 함께 따라오게 되었다. 기독교와 함께 이런 것들이 함께 전해짐으로 말미암아, 인도 사람들은 그리스도만이 아닌 잘못된 서구 문명까지 받아들여야 하는 것을 우려했다.

둘째로, 스탠리 존스(E. Stanley Jones)는 인도 선교현장을 통해서 선교 사역의 성공 여부가 본국의 영적 상태와 선교하고자 하는 이들 자신에게 달려 있다는 사실을 발견했다.[47] 선교사 자신의 영적 수준이 본국의 사회와 교회 문화의 영적 영향을 입고 있기 때문이었다. 또한 선교지 사람들은 피선교지 사람들의 영적 정신적 수준을 통해서 기독교를 이해하기 때문이었다. 인도인들은 말하기를 "많은 기독교인들이 사실은 진정한 그리스도인이 아니며, 진정한 그리스도인을 보여 준다면 기꺼이 기독교인이 되겠다"[48]고 했다. 따라서 간디는 스탠리 선교사에게 이런 당부를 했다.

---

[44]1926년 영국에서 출판되었으며, 일제시대인 1930년 조선야소교서회에서 『인도도상(印度途上)의 그리스도』(박두환 역)라는 제목으로 출간되었다.

[45]Ibid., 385.

[46]Ibid., 20-23.

[47]Ibid., 164.

> “이런 말을 하고 싶군요. 우선 당신네 기독교인들과 선교사들을 포함한 모든 서양인들이 오늘부터 예수 그리스도처럼 살아가도록 하십시오. … 만약 당신들이 예수 그리스도의 진정한 영혼으로 우리에게 온다면, 우리는 당신들을 거부하지 못할 것입니다. … 둘째로 당신들은 반드시 당신네 종교의 가르침대로 그대로 살아야 합니다. 품위를 떨어뜨리는 행동을 하지 말고 타협을 하지 말 것을 제안합니다. … 세 번째로 나는 당신들이 사랑을 강조해야 한다고 생각합니다. 사랑이야 말로 기독교 정신의 중심이기 때문입니다. … 네 번째로 내가 제안하고 싶은 것은 당신들이 비기독교 종교와 문화를 좀 더 열린 마음을 가지고 공부해야 한다는 것입니다. 그렇게 해서 당신들은 비기독교 종교와 문화 속에 있는 장점들을 찾아내어야 합니다. 그래야 당신들이 그들에게 접근할 때 보다 호소력 있게 다가 갈 수 있을 것입니다.”[49]

스탠리는 간디로부터 이 말을 들으면서 기독교인들을 향한 아시아의 수많은 영혼들의 외침을 들었고, 인도의 영혼들을 보는 순간이었다. 이교도로부터 복음에 다른 것을 채색하지 말며, 품위를 떨어뜨리는 행동과 세상과 타협하지 말며, 서구의 강력한 정치 군사력에 의존하는 것이 아니라, 십자가의 아픔과 단순성에 의지할 때 기독교 선교는 성공할 것이라는 당부였기 때문이다. 그는 서구 기독교가 잃어버리고 살아가는 가장 중요한 복음의 핵심이 무엇인지를 이교도로부터 들어야 했다.

셋째로, 스탠리 존스(E. Stanley Jones)는 기독교인들과 기독교 국가들의 죄악으로 말미암아 내적 외적으로 기독교에 대한 인식이 너무 부정적 시각으로 비쳐지고 있는 것을 발견했다.[50] 그는 기독교가 더 이상 외국사람 또는 외국 정부와 동일시되지 않기를 소망했다. 하루 빨리 기독교가 인도인의 삶의 일부가 되고, 인도의 정신을 향상시킬 뿐 아니라 인도를 구원하는 힘이 되기를 열망했다. 또한 그가 미국에 돌아왔을 때 미국의 기독교인들과 미국 사회 역시 기독교를 비판적이고 비관적인 시각으로 바라보고 있었다. 이러한 문제는 기독교를 일상의 삶과 현실에서 따로 떼어내어 스스로를 자신을 보호하고 지키고자 하는데서 발생되는 문제임을 보았다. 오히려 기독교를 현실에 놓고 삶 자체와 대화하도록 할 때, 그 스스로가 가진 복음의 능력이 진정한 기독교의 힘과 빛을 발하게 된다는 사실을 저들은 모르고 있었다.

인도인들은 ‘기독교적으로 사는 사람’과 ‘기독교인’을 구별한다.[51] 그들에게 있어

---

[48]Ibid., 189.

[49]Ibid., 216-218.

[50]Ibid., 238-241.

서 기독교적인 사람 혹은 그리스도처럼 사는 사람이라고 부르는 것은 더할 나위 없이 그를 최상으로 칭찬하는 것이다. 왜냐하면 '기독교적인 사람이 된다는 것'은 그들 안에 예수 그리스도의 영혼을 가졌다는 것을 의미하기 때문이었다. 그들은 예수 그리스도의 정신과 삶을 존중하고 사랑했다. 그러나 '기독교인이 된다는 것'은 예수 그리스도의 정신과 삶과는 달리 사악한 악을 행하는 서구 종교 집단의 일원이 되는 것을 의미했기 때문이다. 저들은 진정한 그리스도인이란, 다른 모든 사람과 구별되는 사람이라고 알고 있었다. 피선교지 사람들이 자기들의 틀 안에 갇혀서 무엇이 올바른 신앙인지 분별하지 못할 때, 오히려 선교지 사람들이 올바른 신앙과 잘못된 신앙을 구별하는 분별력의 탁월성은 세계 모든 선교현장에서 동일하게 보여주는 현상이다.

2. 인도의 선교현장에서 발견한 기독교의 동력

첫째로, 스탠리 존스(E. Stanley Jones)는 인도인들이 기독교와 예수가 동일한 존재가 아니라는 사실을 발견했다는 것이 오히려 선교의 중요한 원동력이 될 수 있다고 보았다.[52] 그것은 서구사회의 체계와 관계없이 예수를 받아들일 수 있다는 가능성을 나타내기 때문이었다. 인도사람들이 기독교의 중심에 예수 그리스도가 있음을 발견했다는 것은, 인도인들이 그분에게 모든 것을 드리며, 그분의 영과 혼을 따라 살아가는 온전한 기독교인으로 설 수 있다는 것을 의미하기 때문이었다. 기독교인이 된다는 것이 무엇인가? 예수를 그리스도로 믿고 따르는 것이다. 그는 "기독교의 종교적 동기와 목적이 그리스도와 같은 인격을 만들어 내는 것이며, 기독교의 선교적 동기와 목적도 그와 같다면, 자신이 기독교 선교사가 된 것에 대해 일말의 후회도 없다"[53]고 고백한다. 왜냐하면 하나님을 위해서나 인간을 위해서나 그리스도처럼 되는 것보다 더 고귀한 것은 없기 때문이다.

둘째로, 스탠리 존스(E. Stanley Jones)는 복음의 핵심인 예수 그리스도의 본성 자체가 선교의 중요한 원동력이라는 사실을 발견했다.[54] 기독교 역사가 흘러오면서

---

[51]Ibid., 188-189.

[52]Ibid., 26.

[53]Ibid., 62.

[54]Ibid., 27-28.

예수 그리스도에 대해서 새롭게 강조될 때마다 새로운 영적인 힘과 역동적 가능성이 드러났기 때문이다. 기독교가 새로운 여정을 향해 새롭게 출발할 때마다 예수 그리스도의 본성이 새롭게 빛으로 드러났고, 이때 세상의 어둠은 그분 때문에 다시 밝아졌다. 그때마다 새로운 민족이 선택되었다. 하나님은 우리보다 먼저 거기에 계셨고, 인간의 마음이 조금이라도 열린 곳이면 어디나 그곳에서 하나님의 빛이 드러나셨다. 세상에 있는 모든 사람의 마음을 밝히는 그 모든 빛은 예수 그리스도에게 그 초점을 맞추고 있으며, 그는 우리의 생명일 뿐만 아니라 빛이 되시기 때문이었다.

스탠리 존스는 인도인들이 "우리 종교에는 없는데, 당신네 종교에만 있는 것이 과연 무엇이란 말입니까?"라고 묻자, 거창한 철학적 원리나 도덕적인 사상이 아니라 한 마디로 "당신들에게는 예수 그리스도가 없습니다."[55]라고 답변했다. 교리나 신조에 충성을 다하는 사람들 중에는 영적으로 죽어 있는 사람들이 많았지만, 예수 그리스도에게 충성을 다하는 사람은 영적으로 활기찬 삶을 살고 있음을 보았기 때문이다. 그는 선교 현장에서 예수의 본성 가운데 복음의 핵심이 놓여 있음을 직시했다. 예수의 본질이 바로 복음의 기쁜 소식 그 자체이기 때문에, 그는 자신의 임무가 그분과 더불어 살면서 그분이 존재함을 선교지 사람들에게 증명하는 것임을 알게 되었다.[56] 이로써 그는 오히려 자신의 사역과 그 임무도 아주 간략해지고 단순해졌다.

셋째로, 스탠리 존스(E. Stanley Jones)는 모든 장애물을 새로운 가능성으로 변화시키는 십자가 사상에서 기독교 선교의 새로운 원동력을 발견했다.[57] 십자가 사상은 실패를 알지 못하는데, 그것은 이미 십자가 그 자체가 죽음이기 때문이다. 이미 깨어진 것은 더 이상 깨어질 수 없다. 십자가 사상은 죽음이라는 실패로부터 시작되었으며, 그것을 아예 삶의 방식으로 받아들이는 것이다. 그럴 때 십자가는 모든 장애물을 새로운 가능성으로 변화시킨다. 모든 어려움을 기회의 문으로 변화시키며, 모든 실패를 구원의 수단으로 변화시키기 때문이다. 따라서 십자가를 자신의 삶과 생각의 중심에 두는 사람의 삶에 있어서 좌절이란 있을 수 없다. 모든 고난 뒤에는 항상 부활의 아침이 있을 것이라는 멈출 수 없는 희망을 가지게 되기 때문이다.

그가 처음에 인도에 도착했을 때만 해도 자기가 아는 신앙 지식을 가르치고자

---

[55]Ibid., 86-87.

[56]Ibid., 15.

[57]Ibid., 72.

만 했다. 그것이 선교라고 생각했다. 그러나 인도인이 생각하는 예수 그리스도가 서구 문화에서의 예수와 다르다는 사실에 처음에는 당혹스러워했다. 선교현장에서 부딪치는 수많은 장애들과 반대 의견 속에서, 오히려 그 가운데 앞서 행하시는 하나님의 새로운 인도와 역사를 발견하는 계기가 되었다. 이로써 그는 인도인들과의 대화중에 자신의 임무는 인도의 길을 걷고 계신 그리스도에게 사람들을 소개하는 것이고, 또한 인도인들에게 그리스도를 소개하는 것까지라는 것을 깨달았다.[58]

기독교 역사를 되돌아볼 때, 예수의 삶과 가르침이 각 나라를 거쳐 소개될 때마다 그 나라의 삶의 색채를 띠게 되었다는 것을 안다. 바울의 복음은 유대교의 생각과 정신이 반영된 복음이었다. 유럽 정신의 고향이라고 일컬어지는 그리스와 로마에 기독교가 전파되었을 때, 바울과는 또 다른 방식으로 기독교가 표현되었다. 복음이 전파되는 선교현장에서 기독교는 새로운 토양과 문화와의 충돌과 갈등 속에서 소멸된 것이 아니라 오히려 새로운 생명으로 다시 태어나는 역사를 계속하고 있다.

3. 인도의 선교현장에서 극복해야 할 과제

첫째로, 스탠리 존스(E. Stanley Jones)는 인도인의 마음속에 있는 숙명론과 카르마(業, 인과응보) 사상이 십자가로 대체되어야 할 과제라고 보았다.[59] 인도인들은 예수의 십자가를 이해하지 못했다. 모든 것이 보상과 형벌이라는 확고한 연관성으로 서로 사로잡혀 있기 때문이다. “예수가 그의 전생에서 그렇게 사악한 사람이 아니었다면, 그렇게 심한 십자가의 고통 같은 것은 당하지 않았을 텐데요.”[60]라고 말한다. 이 말은 정확히 카르마 사상이 무엇인지 그들의 교리를 설명하고 있다.

다른 사람을 위해 그 사람 대신 고통을 겪는다는 십자가의 정신을 카르마 사상으로는 이해할 수 없었다. 그러나 국가와 전체의 이익을 위해 기꺼이 고통을 감내할 수 있다는 것을 간디가 몸소 보여주었기 때문에 십자가의 고통에 대한 새로운 인식이 퍼지기 시작했다. 인도는 신약성경을 들고 예수의 정신을 외치며 인간의 고통 속에서 함께 고통 받고자 했던 인도의 아들인 간디를 통해서 십자가의 의미를 비로소

58Ibid., 345.

59Ibid., 72.

60Ibid., 130.

바로 알게 되었다. 이전에 기독교를 열렬히 반대하던 한 민족주의자는 "나는 간디를 알기 전까지는 기독교를 이해하지 못했습니다."[61]라고 말했다.

예수 그리스도는 맹인과 나병환자와 가난한 자와 죄 지은 자 앞에 서서, 왜 그들이 그런 상황에 처해 있는지 철학적인 방법으로 설명하지 않았다. 그들에게 동정의 손길을 내밀어 그들을 어루만져 치료하셨다. 또 예수는 잘난 척하고 원기 왕성한 바리새인들의 양심을 직접 어루만지며 끊임없이 질문을 던지셨다. 왜 그렇게 행동하는지를 계속 질타하셨다. 인도의 길에서도 예수 그리스도는 같은 일을 하셨다. 인도인은 생전 처음으로 그들이 왜 '내 형제를 돌보는 사람(brother's keeper)'이 되어야 하는지를 깨닫게 되었고, 또 생전 처음으로 현재의 고통이나 비참하기 이를 데 없는 가난한 모습은 전생의 업보 때문에 비롯된 것이 아님을 깨닫게 되었다.[62] 자신들의 고통과 가난은 현재의 문제임을 알게 된 것이다. 이런 새로운 자각과 변화는 그리스도의 영향에서부터 시작된 것이다. 단지 말로 가르치는 이들이 아니라 복음의 진리대로 십자가의 길을 걸어가고자 하는 이들을 통해서, 그리스도 예수의 복음의 진리가 세상에 밝히 드러나게 된다는 것이 선교의 과제이다.

둘째로, 스탠리 존스(E. Stanley Jones)는 인도인이 가진 다신교적인 범신론을 극복의 과제로 보았다. 존재하는 모든 것 안에 통일성이 내재해 있다는 인도인의 사고가 지나치게 멀리 나아가 다신교(pantheism)에 빠지게 되었다.[63] 이러한 인도의 선교 현장에 필요한 것은 기독교의 교리가 아니라 예수 그리스도 안에서 하나 되게 하는 것이었다. 그것은 어떤 두 사람의 믿음도 정확히 일치할 수 없기 때문이다. 예수 그리스도는 나누어진 바퀴의 살을 한데 묶는 중심부의 역할을 하시기 때문이다.

예수 그리스도는 이 세상 모든 민족의 인간성을 완성한다. 따라서 예수 그리스도만이 인도인들로 영적인 삶과 함께 모든 사물의 내면을 관통하는 통일성과 조화를 보여주게 될 것이다. 속죄(atonement)란 조화(attunement)를 의미한다. 내적으로 갈구하는 평화와 조화는 하나님의 본성과 화합하는 조화로움이라는 속죄의 모습으로 나타난다.[64] 정치적인 음모나 착취를 목적으로 만들어진 영향력은 분쟁과 싸움을 불

---

[61]Ibid., 143.

[62]Ibid., 372-373.

[63]Ibid., 314.

[64]Ibid., 355-356.

러일으키지만, 예수의 영향력이 미치는 곳에는 치료와 연대감 그리고 구원이 나타나기 때문이다. 하나님은 모든 것을 조화롭게 만드는 구심점이다. 이로써 종교적 삶에 대한 엄청난 헌신을 가진 인도인들의 영혼에서 예수 그리스도로 말미암아 그 고동치는 아름다운 열정을 다른 이들의 자유를 위한 열정으로 확대시켜 나갈 때, 전 인류의 공동체적 삶에 지대한 영향을 끼칠 수 있을 것이다.

셋째로, 스탠리 존스(E. Stanley Jones)는 공동체성을 상실한 서구 기독교의 편협한 종교관을 극복의 과제로 보았다.[65] 인도인들은 반문한다. “당신들은 수세기 동안 기독교를 믿어왔고 또 예수 그리스도를 평화의 왕이라고 고백해왔지만, 그럼에도 불구하고 당신들은 아직 전쟁을 그만두는 방법을 배우지 못했습니다. 당신네들은 기독교를 그 정도 밖에 이해하지 못합니까?”[66] 이것은 험난한 해안 지대에 거주했던 앵글로 색슨족의 유산이 기독교에 깊은 영향을 미쳤기 때문이다. 이들이 보여준 독립심과 개인의 자유에 대한 존중이라는 특성은 기독교를 풍요롭게 만든 부분도 있다. 그러나 공격적이며 개인주의적인 성향은 기독교 신앙의 중심에 놓여있는 공동체적 의미를 상실하게 했다. 이런 분위기 속에서 번창한 개신교는 ‘보편적인 교회’라는 개념을 파괴하였고, 급기야 ‘보편적인 인류애’라는 개념까지 잃어버렸다.[67] 한편, 이러한 영향이 현대 기독교로 기력과 활기 그리고 성취라는 단어를 좋아하는 모습이 되게 했다.

스탠리의 선교 신학적 통찰은 이러한 문제를 극복하기 위해서 “인도와 같은 선교 현장에서는 교회라는 가시적인 제도보다 광범위한 하나님의 나라를 추구하는 것이 올바른 선교의 지향점이다”[68]라고 보았다. 참된 종교는 하나님의 인격에 대한 우리의 인격의 반응이라고 할 수 있기 때문이었다. 따라서 그는 예수 그리스도를 떠나서는 하나님에 대해 아무것도 알지 못하며, 신앙은 예수가 생각하는 대로 생각하고 예수가 느끼는 대로 느끼고, 그의 목적에 따라 살며 그와 같은 존재가 되려고 노력하는 것으로 보았다.[69] 기독교는 본질적으로 자기 자신을 모두 그분에게 내어주는 것, 곧 삶의 본질이신 그분에게 내 삶을 바치는 것이기 때문이다.

---

[65]Ibid., 315.

[66]Ibid., 193.

[67]Ibid., 349.

[68]Ibid., 397.

[69]Ibid., 359.

이러한 이유로 말미암아 그는 원탁에 함께 둘러 앉아 종교적 토론(Round Table Dialogue)을 나누는 대화의 선교(Mission of Dialogue)를 지향했다.[70] 그는 인도 선교를 통해서 오히려 복음의 의미를 새롭게 깨닫게 되었고, 인도인들에 의해 이해된 기독교의 모습에서 오히려 진정한 복음의 의미가 드러났기 때문이다. 이를 일본의 우찌무라 간조(Uzimura Kanzo) 역시 동일하게 고백한다.

> "이교도를 회심시키기 위해 보내진 선교사들은 종종 자신들이 회심하고 집으로 돌아온다. 물론 기독교로부터의 회심이 아니라, 자신들에 대해서 가졌던 생각과 기독교 국가와 '선택받은' 기독교인 그리고 이교도의 멸망 등에 대한 생각들이 아주 많이 달라져서 온다. 소중한 아들은 여행을 보내라는 속담이 우리나라에도 있다. 여행만큼 사람의 환상을 깨는 것은 없다. 모국에 있는 동안 나의 모국에 대한 시각은 극도로 치우쳐 있었다. 아직 이교도였을 때는 조국을 우주의 중심으로 여겼고, 세상의 부러움을 사는 나라로 믿어 왔다. … 낯선 땅에서 살 때만큼 자기 자신을 들여다보게 되는 때는 없다. 다소 역설적일지 모르지만, 우리는 자신을 더 많이 알기 위해 세상 속으로 들어간다. 다른 민족 혹은 다른 나라를 접할 때만큼 자신의 자아가 더 선명히 드러나는 경우는 없다. 다른 세상이 자기 앞에 펼쳐질 때 내적 성찰은 시작된다."[71]

스탠리 존스(E. Stanley Jones)는 선교사인 자신에게 스승이란 단어가 적합하지 않으며, 소개하는 사람(introducer)이라는 단어가 더 적합하다고 말한다. 선교사로서의 자신의 임무를 인도의 길을 걷고 계신 그리스도에게 사람들을 소개하는 것으로 보았기 때문이다.[72] 그는 인도 선교현장에서 본 결혼식에서 세례 요한이 예수 그리스도를 자기 제자들에게 소개하는 것으로 모든 사역을 마쳤던 것을 다시금 발견했기 때문이다. "나의 말한바 나는 그리스도가 아니요 그의 앞에 보내심을 받은 자라고 한 것을 증거할 자는 너희니라 신부를 취하는 자는 신랑이나 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하나니 나는 이러한 기쁨이 충만하였노라 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라."(요3:28-30).

> "인도의 결혼식에서는 신부의 여자 친구들이 음악소리에 맞춰 신부를 신랑 집으로 데리고 갑니다. 그리고 그들은 신부를 신랑이 있는 곳으로 안내합니다. 그들의 역할은 여기

---

[70]Ibid., 393.

[71]Kanzo Uzimura, 174, 178.

[72]E. Stanley Jones, 384.

서 끝납니다. 신부의 친구들은 신부를 신랑 곁에 남겨두고 떠납니다. 이것이 바로 인도에서 우리가 해야 할 즐거운 사명입니다. 그를 알고 그를 소개한 후, 이제 떠나는 것입니다. 여기서 떠난다는 것은 꼭 지리적으로 떠나는 것을 의미하지는 않습니다. 그것은 인도를 예수 그리스도에게 위임하고, 예수 그리스도를 인도에 위임하는 것을 의미합니다. 우리의 역할은 여기서 끝납니다. 나머지 길은 예수 그리스도와 인도가 함께 걸어갈 것입니다. 인도는 지금 인도의 길을 걷고 있는 예수 그리스도와 함께 자신의 길을 걸어가기 시작하였습니다. 얼마나 놀라운 길이 될까요?"[73]

인도인을 위한 기독교가 필요하다. 왜냐하면 힌두교의 유일한 희망은 기독교이기 때문이다. 사회는 좀 더 종교적이 되는 것이 필요한 것이 아니라, 신앙적으로 온전히 변화되어야 한다. 주님은 이 땅에 또 하나의 종교를 세우고자 오신 것이 아니라 인간에게 정말 필요한 복음을 심기 위해서 이 땅에 오셨다. 선교는 세상의 대변자가 아니라 세상에 있는 하나님의 대변자이다. 오늘날 선교의 위기와 혼란은 인간 중심적인 관심사와 활동에서 유래되고 야기되고 있는 것이다.

---

[73]Ibid., 385.

제 3 장 성서에 나타난 하나님의 형상과 거룩한 씨앗

성서 안에는 하나님의 택한 백성들이 하나님의 창조섭리를 거부하고 타락함으로써 하나님의 형상을 상실하게 되고, 이러한 백성들의 죄악에 대한 하나님의 계속적인 탄식이 신구약 성경 전체에 깔려있다.[1] 과연 하나님이 회복하기를 원하는 하나님의 형상은 무엇인가? 누가 이 하나님의 형상의 회복을 통하여서 거룩한 씨앗이라는 생명적 정체성의 영성을 가진 새 언약의 공동체로 살아갈 것인가?

역사학자 아널드 토인비(Arnold. J. Toynbee)는 저서 『역사의 연구』에서 "역사는 많은 사람들에 의해 발전하는 것이 아니라, 비전을 갖고 미래를 향해 오늘 닥쳐오는 시련을 이겨나가는 창조적 소수의 사람들에 의한 업적이다"라고 했다.[2] 계속해서 직면해야 하는 역사의 위기적 도전 앞에서 하나님의 형상을 회복하는 믿음의 응전에서 남겨지는 은혜의 선물이 '그루터기'와 '거룩한 씨'인 것이다(사6:13). 큰 나무를 베어내도 그루터기는 남으며, 그 그루터기에서 새순이 나는 날이 올 것이다. 그래서 그루터기를 '거룩한 씨'라고 하고, 또 이것을 '남은 자의 사상'이라고도 한다.

성서와 하나님의 형상을 회복한 한 알의 거룩한 씨앗으로 살아간 예수 그리스도를 통해서, 우리 북경 펠로우십 공동체가 회복해야할 하나님의 형상과 거룩한 씨앗의 영성을 연구 검토한다.

A. 성경에서 울려나는 하나님의 탄식

구약 역사 속에는 바알 종교와 여호와 종교의 대립이 증언된다. 바알 종교는 육체적이고 물질적인 종교로서 이성과 윤리적 자각을 망각의 경지로 몰고 가는 소위 몰아의 반윤리적 흥분상태인 엑스타시에 빠지게 한다. 따라서 바알 종교의 예언행위

---

[1]박동현, "탄식하는 하나님-탄식하는 사람들" *종교다원주의와 신학적 과제* (서울: 대한기독교서회, 1991), 57-64.

[2]Arnold. J. Toynbee, *역사의 연구 1* 노명식 역 (서울: 삼성출판사, 1977), 402.

에는 냉철한 판단력과 윤리적 자각 그리고 역사의식이 없다. 그러나 이스라엘의 여호와 종교는 이와 달리 역사 현실을 직관하는 능력, 즉 보는 힘인 통찰력을 갖고 있었고 역사 안에서 울려오는 역사의 소리를 듣는 능력을 갖고 있어야 했다. 즉 보고 듣는 것이 이스라엘의 여호와 종교가 가지고 있는 예언 운동의 주요 특성이었다.[3]

하나님과의 처음 사랑은 결코 물질문화의 찬란한 문화 속에서 경험한 것은 아니었다. 하나님의 처음 사랑은 문화와 우상 종교의 때가 묻지 않은 순수한 비문화 지역인 광야에서 경험한 것이다. 떡이나 물이나 양털이나 포도주를 올려놓는 제사상을 사이에 두고 맺어진 사랑이 아니다. 순수하고 소박한 인간애의 윤리에 근거했다. 곧 다른 신을 섬기거나 우상을 만들거나 하나님의 이름을 망령되이 일컫는 일 없이, 또한 부모를 공경하며 살인과 도둑질과 간음과 거짓 증거와 탐심이 배제된 이웃 관계에 근거한다. 따라서 이웃을 내 몸같이 사랑하며 원수까지도 미워하지 않는 철저한 사랑의 윤리 곧 오직 사랑의 고백만을 사이에 두고 계약 관계를 체결한 것이 여호와 하나님과 더불어 맺은 신앙 계약이다.[4]

출애굽의 역사는 바로 이를 위해서 진행되었던 것이다. 그러나 출애굽의 영광에만 도취되어 광야의 의미는 까마득히 잊어버린 이스라엘은 끝없는 반역과 배신을 되풀이 한다. 예언자들은 역사적 자각을 망각한 그들을 다시금 광야로 끌려 나가야 할 자들로 경고하며 현재의 삶에 대한 역사적 자각을 촉구한다.

1. 창세기에 나타난 첫 인류의 타락

에덴동산에서 아담과 하와가 사단의 미혹에 의해 타락한 사건에 담긴 상징적 의미는 인류역사 가운데 오늘까지 반복되어오는 유형이다. 침멀리(Walther Zimmerli)는 에덴동산의 사건에서 알아야 할 것은 "죄라는 것이 인간이 빠져서 헤어나지 못할 숙명적인 것이 아니라 유혹으로 다가오며, 그 유혹 앞에서 인간이 가져야 할 자유 결단의 여지를 불순종의 가능성으로 바꾸어 버릴 때 죄가 된다"[5]고 말한다. 따라서 인간은 본질적으로나 숙명적으로 죄를 짓게 되어 있는 것이 아니라는 것이다. 범죄의

[3]김이곤, *신의 약속은 파기될 수 없다* (서울: 한국신학연구소, 1989), 280.

[4]Ibid., 295-297.

[5]Zimmerli Walther, *구약신학* 김정준 역 (서울: 한국신학연구소, 1984), 226.

핵심은 인간에게 순수한 선을 가르쳐준 하나님의 마음을 인간이 경멸한 데 있다.[6]

첫째는 하나님께서 에덴동산에 있는 과실 중 유일하게 먹지 말라고 한 “선악을 알게 하는 나무의 실과”(창2:17,3:1-6)를 따먹도록 뱀은 유혹한다. 그럴 때 과연 이것이 무엇을 상징하는 것이냐는 것은 다양한 의견이 있다. 그 한 부분은 사람과 세상을 “선악”의 대립적 시각으로 구별하고 판단하는 이원론적 지식이다. 이미 세상에 존재하는 만물을 대립적인 존재로 분류하기 시작할 때 서로를 정죄하고 죽이는 일 밖에는 주어질 일이 없다. 그래서 하나님은 “네가 먹는 날에는 정녕 죽으리라”(창2:17)고 했는지 모른다. 많은 경우 인류의 갈등과 싸움은 이원론적 지식으로 세상을 판단하는 것으로부터 시작된다. 세상의 모든 존재 방식과 현상은 이원론적이다. 그러나 그것을 일원론적 시각으로 바라보는 것과 이원론적 시각으로 바라보는 것은 전혀 다른 삶의 결과를 가져온다. 이원론적 시각을 극복하는 것이 신앙 회복의 중요한 부분이다.

둘째는 사단이 첫 사람 아담과 하와를 미혹할 때, 하나님이 하신 말씀에 대한 의미를 변질시키는 방식을 사용했다는 점이다. 두 대화를 비교해보자.

> “여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 가라사대 동산 **각종 나무의 실과**는 네가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라 네가 먹는 날에는 정녕 죽으리라 하시니라”[7]

> “뱀이 여자에게 물어 가로되 하나님이 참으로 너희더러 동산 **모든 나무의 실과**를 먹지 말라 하시더냐 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무의 실과를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 실과는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아심이니라 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 실과를 따먹고 자기와 함께한 남편에게도 주매 그도 먹은지라 이에 그들의 눈이 밝아 자기들의 몸이 벗은 줄을 알고 무화과나무 잎을 엮어 치마를 하였더라”[8]

하와를 미혹하는 사단과의 대화를 통해서 하나님의 말씀이 어떻게 왜곡되어 갔

---

[6]Ibid., 224.

[7]창세기 2장 16-17절

[8]창세기 3장 1절-7절

는지를 발견하게 된다. 우리가 사용하는 신앙의 용어들이 처음에 만들어진 본질적인 의미보다, 시간이 가면서 어떻게 변질되고 왜곡되는가를 경험한다. 그럴 때 그 의미는 전혀 다른 뜻이 되어 본질과 내용을 왜곡시키는 경우가 많다. 따라서 용어의 본질적 의미를 회복하는 것이야말로 신앙 회복을 위한 중요한 부분이다.

셋째는 사단이 하와로 "하나님과 같이"(창3:5) 될 수 있다고 미혹했다는 점이다. 절대적으로 거룩하신 하나님과 같아질 수 없는 피조물로서의 상대적인 존재인 인간의 마음에 하나님과의 도전적이며 경쟁적인 의식을 불어넣어 준다. 폰 라드(Gerhard von Rad)는 "하나님으로부터의 인간의 현실적 분리로서의 인간의 타락에 대한 유혹은 도덕적 악이 아니라 거인주의 곧 인간의 교만이라 부를 수 있는 영역에서 일어났다."[9]고 말한다. 이로써 인간은 하나님의 말씀에 대한 순종을 거부하게 된다.

"선악을 알게 하는 나무의 실과"를 따 먹는 그 순간, 하와는 하나님의 말씀에 불순종하고 대신 사단의 말에 순종한 것이 되어버린다. 그리고 그 결과도 사단의 말대로 되었다는 사실이다. 그러나 그 순간부터 아담과 하와는 자신의 모습에 대해서 부끄러움과 수치를, 하나님께 대해서는 두려움을 느끼고 피하는 존재가 된다. 이것이 인간에게 치유될 수 없는 타락의 상흔으로 남게 된다.[10] 하나님과 사람 사이의 생명적 관계가 죽어버렸다. 지금 세계는 하나님과 함께, 이웃과 더불어 살아가는 관계가 아니라 서로 하나님이 되겠다고 죽고 죽이며 아우성치는 저주의 세상이 되었다. 따라서 하나님의 말씀에 대한 순종을 통하여 하나님과의 올바른 관계 회복이야말로 신앙 회복을 위한 중요한 부분이다.

넷째는 아담과 하와의 타락의 결과는 그 첫 자손인 가인과 아벨이 서로를 죽고 죽이는 형제간의 살인으로 이어진다. 놀랍게도 그 문제가 하나님 앞에 제물을 드리는 예배 의식 중에, 하나님께서 제물을 열납했느냐 안했느냐의 차이가 빚어낸 살인이었다. 가인은 살인자로, 아벨은 순교자로 나뉜다. 똑같이 예물을 드렸지만 아벨이 하나님 중심적인 믿음이었다면, 가인은 자기중심적인 믿음이었다.[11] 제사가 열납받을 수 있는 요인은 제물이 아닌 그들의 인격에 있었다.[12] 가인의 자기중심적인 믿음이 '종교

---

[9]Gerhard von Rad, *창세기* 한국신학연구소 번역실 역 (서울: 한국신학연구소, 1988), 95.

[10]Ibid., 97.

[11]참고. 창세기 4:4-5 "여호와께서 아벨과 그 제물은 열납하셨으나 가인과 그 제물은 엽납하지 아니하신지라."

[12]김이곤, 192-193.

적 영성'이라면, 아벨의 하나님 중심적인 믿음은 '신앙적 영성'이라고 할 수 있다.

가인은 자신의 문제를 하나님 앞에 돌아보기보다는 동생은 아벨을 죽이는 것으로 문제를 해결한다. 그는 하나님을 믿지만 하나님을 떠난다. 그때부터 그는 하나님보다는 자기 영역을 지키기 위해서 도시와 문명을 창조해간다(창4:16-22). 그러나 가인과 그 후손의 삶의 양태는 사소한 일에도 사람을 죽이는 일이었다(창4:23-24). 오늘날 해결의 실마리를 찾지 못하는 가장 큰 분쟁 중의 하나가 종교 분쟁이다.

똑같이 하나님을 믿는다고 하지만, 종교 의식과 해석에 따른 견해 차이로 말미암은 분쟁은 해결될 기미를 보이지 않는다. 따라서 서로가 하나 되는 길은 자기중심적인 믿음을 버리고 하나님 중심적인 믿음으로의 변혁적 전향이다.[13] 이 문제를 해결할 수 있는 관건은 바로 사단의 미혹으로 말미암아 아담과 하와에게서 발생된 세 가지 문제를 극복하는 것으로부터 시작된다. 곧 '종교적 영성'에서 '신앙적 영성'으로의 전환이 필요하다. 바로 예수 그리스도 안에서 이 문제를 극복하는 길과 진리와 생명이 계시된다. 예수 그리스도를 죽인 유대종교지도자들이 '종교적 영성'의 사람들이었다면, 예수님은 '신앙적 영성'으로 자신의 생애와 사역과 사명을 감당했다.

2. 구약 성경에 흘러내려오는 두 영성

성경의 많은 부분에서 증언되는 모든 사건과 상황은 언제나 두 종류의 사람으로 나뉘는 것을 발견하게 된다.

a. 노아의 시대와 타락

노아 시대는 '신앙적 영성' 이 아니라 '종교적 영성'이 지배하는 시대였다. 당시 '종교적 영성'의 사람들이 가졌던 중요한 두 가지 가치관은 이렇다. 내적인 아름다움이 아닌 외적인 아름다움을 중시했고, 하나님이 아닌 자기들 보기에 좋으면 그만이었다. 당시대의 세속성과 타락상을 보여준다.[14] 그들이 가진 것은 '육체적 영성'이었다. 신약시대에 사도 바울은 이것을 '육의 사람'과 '영(성령)의 사람'으로 구별했다.

---

[13]Gerhard von Rad, 112.

[14]제자원, *그랜드종합주석 1* (서울: 성서교재간행사, 1991), 399.

“사람이 땅 위에 번성하기 시작할 때에 그들에게서 딸들이 나니 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들의 좋아하는 모든 자로 아내를 삼는지라 여호와께서 가라사대 나의 신이 영원히 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육체가 됨이라”[15]

신약성경에서는 종말에 임박한 시대적 가치관을 노아의 시대 현상으로 증언한다. ‘하나님의 아들들’과 ‘사람의 딸들’에 대한 해석이 여러 가지이지만, 그 중 ‘하나님의 아들들’은 ‘신앙적 영성’을 가진 사람들로, ‘사람의 딸들’은 ‘종교적 영성’을 가진 사람들로 보인다. 가인도 하나님께 예배했듯이, 고대 근동에 살던 사람들은 모두 유신론자였다. 그런데 ‘신앙적 영성’을 가진 사람들에게 변화가 오기 시작했다. 숫자와 경제적으로 번영하면서, ‘신앙적 영성’의 사람들의 가치관이 ‘종교적 영성’의 사람들을 닮아가기 시작했다. 이것은 또한 혼합주의적 신앙을 의미한다. 노아 외에는 모두 ‘종교적 영성’의 사람으로 급격하게 변해갔다. 그럴 때 그들 가운데 하나님의 성령이 함께 하지 못하고 떠나갔다고 말씀한다. 과연 ‘종교적 영성’이 빚어낸 결과는 무엇인가?

“당시에 땅에 네피림이 있었고 그 후에도 하나님의 아들들이 사람의 딸들을 위하여 자식을 낳았으니 그들이 용사라 고대에 유명한 사람이었더라 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 관영함과 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고”[16]

‘종교적 영성’이 관영할 때, 세상에는 인간적 공동체의 해체 현상으로 인하여 하나님의 존재에 비길만한 초인간적인 존재가 탄생됨으로 하늘과 땅의 질서가 분리되었다.[17] 사람들은 그들을 하나님처럼 떠받들었다. 그러한 대단한 영웅이 나왔는데 왜 세상은 점점 죄악으로 가득차고 사람들의 마음의 생각은 더 악해질 뿐인 것인가? 사람들의 신음 소리와 하나님의 탄식과 절규가 온 땅을 뒤덮는다.

b. 아브라함의 시대와 바벨탑 사건

---

[15]창세기 6장 1-3절.

[16]창세기 6장 4-6절.

[17]Gerhard von Rad, 124.

아브라함이 하나님의 말씀을 따라서 고향을 떠난 그의 고향인 갈대아 우르는 종교 도시였다. 당시 고대 근동의 종교는 다신론과 범신론에 근거하여 온갖 형상의 우상을 섬기는 것이었다. 하나님은 아브라함을 '종교적 영성'으로 가득 찬 번영의 도시에서 하늘의 영원한 도성을 사모하는 '신앙적 영성'의 순례자로 불러낸다. 노아 홍수 이후에 아브라함을 불러내기 전에 '종교적 영성'을 극대화하여 인간의 힘을 결집하고자 하는 바벨탑 사건이 있었다. 저들의 욕망에 대한 저주와 심판의 극복이 아브라함에게 주신 언약의 축복 속에 담겨 있다. 이 둘을 비교해보자.

> "온 땅의 구음이 하나이요 언어가 하나이었더라 이에 그들이 동방으로 옮기다가 시날 평지를 만나 거기 거하고 서로 말하되 자, 벽돌을 만들어 견고히 굽자 하고 이에 벽돌로 돌을 대신하여 역청으로 진흙을 대신하고 또 말하되 자, 성과 대를 쌓아 대 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 여호와께서 인생들의 쌓는 성과 대를 보시고려고 강림하셨더라 여호와께서 가라사대 이 무리가 한 족속이요 언어도 하나이므로 이같이 시작하였으니 이후로는 그 경영하는 일을 금지할 수 없으리로다 자, 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡케 하여 그들로 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으신 고로 그들이 성 쌓기를 그쳤더라"[18]

> "여호와께서 아브람에게 이르시되 너는 너의 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 창대케 하리니 너는 복의 근원이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라 하신지라 이에 아브람이 여호와의 말씀을 좇아갔고"[19]

바벨탑 사건에서 저들은 스스로가 자신들의 거대한 힘을 결집하고자 했다. 그리고 그 힘으로 하나님을 대신하고자 하는 욕망을 불태웠다. 그리하여 자신들의 명성을 온 땅에 떨치고자 했다. 인간 안에는 하나님께 대한 반역인 은폐된 영웅적 거인주의가 잠재되어 있다.[20] 하나님은 장차 이들이 저지르게 될 죄악을 아시고, 그들의 언어를 혼잡케 하여 온 땅에 흩어지게 한다. 이러한 인류의 욕망과 이에 대한 심판을 하

[18]창세기 11장 1-8절.

[19]창세기 12장 1-4절.

[20]Ibid., 160-161.

나님은 아브라함의 부르심을 통하여 인류를 향한 구원과 축복의 계획으로 바꾼다.

하나님은 아브라함으로 강제적인 떠남이 아니라 자발적인 떠남을 요청한다. 그럴 때 그와 그의 후손으로 큰 민족을 이루고, 그의 이름을 창대케 할 것을 약속한다. 그리고 그가 디뎌야 할 땅은 눈에 보이는 자기 영역의 땅이 아니라, 매순간 하나님께서 "지시할 땅으로 가라"는 미래적 명령이었다. 이로써 세상 모든 사람이 아브라함으로 인하여 복을 얻게 되는 복의 근원이 되리라고 말씀한다. 이 길을 가신 분이 우리 주 예수 그리스도이시다. '신앙적 영성'으로 흩어져 간 그곳에 어떠한 하나님의 놀라운 은혜와 축복이 임하는지를 모두가 지켜본다. '종교적 영성'이 아니라 '신앙적 영성'을 따라 순종하는 이들에게 동일하게 약속된 하나님의 언약이며 복의 약속이다. 그러나 '종교적 영성'이 들어간 곳에서는 암투와 갈등과 싸움과 분쟁을 발견하게 된다.

c. 모세와 출애굽 사건

거대한 대제국 애굽은 사단의 국가를 상징한다. 온갖 우상 숭배의 종교 행위가 범람했다. 하나님은 대제국과 문명의 노예가 되어 신음하는 이스라엘 백성을 애굽에서 구원하는 계획을 세우신다. 그 지도자로 모세를 예비한다. 그러나 모세는 애굽에 배운 학문과 인간적 힘을 가지고 이스라엘 백성을 구원할 수 있다고 생각한다. 그 결과로 그는 미디안 광야의 양치기로 전락하게 된다. 이스라엘 백성을 구원하는 시기는 그만큼 늦춰진다. 광야 40년의 세월을 통해서 하나님은 모세로 하여금 인간적인 혈기와 야망과 의욕을 다 내려놓게 한다. 비로소 하나님께서는 온유해진 그를 불러서 이스라엘 백성을 출애굽하게 하는 지도자로 사용한다.

애굽의 바로는 아홉 가지 재앙을 겪으면서도 이스라엘 백성을 놓아주고자 하지 않는 끈질긴 모습을 보인다. 하나님은 마지막 열 번째 재앙을 위해서 이스라엘 백성들에게 어린 양을 잡아 그 피로 문설주에 바르게 한다. 애굽의 장자들이 죽는 이 유월절의 사건을 통하여 이스라엘 백성은 드디어 애굽을 탈출하게 된다. 유월절과 출애굽의 사건은 신약에 와서 어린양으로 오신 예수 그리스도의 죽음을 통하여 죄악으로부터의 탈출과 새로운 생명으로의 부활을 예표하는 절기와 사건이 된다.

분노의 사람이었던 모세가 백성들의 죄악과 반역 앞에서도 분노하기보다 하나

님의 은혜를 구하며 하나님과 백성들 앞에 자기 생명까지 내어놓고자 머리를 엎드리는 모습을 보인다. 하나님은 모세가 광야 40년의 연단을 받았던 것처럼 이스라엘 백성 또한 광야 40년의 여정을 겪게 한다. 애굽에서 온갖 우상을 숭배하던 '종교적 영성'에 물들어있던 이스라엘 백성이 아무 문명이 없는 광야의 생활을 통해서 '신앙적 영성'으로 세워져가는 과정이 이스라엘 백성의 광야 여정이다. 광야의 여정은 모세로 하여금 모세가 되게 했고, 이스라엘 백성으로 하여금 이스라엘 백성이 되게 했다.

d. 선지자들의 탄식과 바벨론 포로

가나안 땅에 정착한 이스라엘 백성들은 토착민이었던 가나안의 종교 문화를 받아들이게 된다. 또한 이웃나라와의 교류를 통해서 다른 나라의 종교와 문화를 유입하게 된다. 특히 국가의 힘을 확장하고자 힘썼던 솔로몬 시대에 이 일은 극에 달한다. 그가 지은 예루살렘 성전은 '종교적 영성'을 대표하는 건물이었다. 광야에서 이스라엘 백성과 함께 했던 장막과 회막은 '신앙적 영성'을 대표한다. 나단 선지자는 예루살렘 성전 건축을 반대했다. 그가 우려한 것은 이스라엘 백성이 웅장한 건물을 하나님으로 우상화하는 것이었다. 이 문제에 대한 타협이 솔로몬의 성전 봉헌사에서, 성전이 하나님의 처소가 아니라 기도의 처소라고 선언(대하6:18-21)하는데서 잘 나타나 있다.

그러나 예루살렘 성전의 완공과 함께 솔로몬의 통치는 다윗의 길을 잃어버린다. 백성을 압제하는 독재와 국가 경쟁력을 위해서 하나님의 백성인 이스라엘에 만방의 모든 우상이 범람하게 하는 역할을 하게 된다. 그 결과로 국가가 북이스라엘과 남유다로 분열되는 아픔을 겪어야 했다. 또한 사람들은 성전을 하나님의 임재의 처소로 여기며 우상화하기 시작했다. 급기야 하나님은 수많은 선지자들을 통하여 이스라엘 백성이 '신앙적 영성'에서 '종교적 영성'으로 변질된 것에 대한 경고와 회개를 요청한다. 결국 북이스라엘은 앗수르에 의해서 멸망하고, 남유다는 바벨론에 의해서 멸망하게 된다. 예루살렘 성전이 철저하게 파괴되는 치욕과 아픔을 겪어야 했다. 하나님을 향한 백성들의 탄식 속에서 그들의 변질된 영성이 무엇인가를 발견하게 된다.

이사야 선지자는 이스라엘 백성의 영성 중에 '종교적 영성'을 '들 포도'로 비유하며 '신앙적 영성'을 '좋은 포도'로 비유한다. "좋은 포도 맺기를 바랐더니 들포도를

맺혔도다... 내가 좋은 포도 맺기를 기다렸거늘 들포도를 맺힘은 어찜인고"(사5:2,4). 성경에는 '종교적 영성'의 사람들이 행하는 죄악에 대한 탄식과 절규가 흘러넘친다. 예레미야 선지자 역시 종교의 도시 예루살렘 성에 넘쳐나는 죄악과 거짓으로 인한 심판을 선언하며, '신앙적 영성'을 가진 사람이 한 사람도 없음을 탄식한다.

> "너희는 예루살렘 거리로 빨리 왕래하며 그 넓은 거리에서 찾아보고 알라 너희가 만일 공의를 행하며 진리를 구하는 자를 한 사람이라도 찾으면 내가 이 성을 사하리라 그들이 여호와의 사심으로 맹세할지라도 실상은 거짓 맹세니라"[21]

선지자들의 독특한 사명은 민족의 죄악을 경고했으며, 이로 인한 민족의 파멸을 예언했다. 저들이 반국가주의자나 반민족주의자였기 때문이 아니다. 결코 국가와 민족의 파멸을 원했던 것이 아니다. 이러한 고난을 통해서 하나님의 거룩한 백성으로 새롭게 태어나기를 원하는 하나님의 열망을 선포했다. 이스라엘은 역사적으로 두 번의 성전 파괴를 경험한다. 주전 587년에 바벨론에 의한 솔로몬 성전의 파괴와 서기 70년에 로마에 의한 헤롯 성전의 파괴였다. 이스라엘의 죄악에 대한 하나님의 공의의 심판이자, 이스라엘 민족을 향한 하나님의 새로운 구원 역사의 시작이었다.

3. 신약성서에 나타나는 두 영성

a. 예수 그리스도와 유대종교지도자

신약성경에는 예수와 유대 종교지도자들 간의 끊임없는 갈등 양상이 반복되어 증언된다. 그리고 예수와 유대 종교지도자가 상황을 바라보는 관점과 문제를 대처하는 자세가 서로 상반된다는 것을 볼 수 있다. 예수는 '종교적 영성'을 가진 대표적 인물들로 바리새인과 서기관들을 꼽는다. 그래서 마태복음 23장에서는 "화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여"를 여덟 차례나 걸쳐서 반복하며, 이들이 행하는 위선과 죄악의 양태를 고발한다. 이것은 '종교적 영성'의 사람들이 과거와 지금, 또 앞으로도 계속 반복하는 동일한 잘못된 삶과 신앙의 자세가 무엇인가에 대한 증언이

---

[21] 예레미야 5장 1-2절.

다. 따라서 예수는 이들을 가리켜서, '마귀의 영성'을 가진 자들이라고 경고한다.

> "너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 하느니라 저는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 저가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었음이니라"[22]

이들은 자신들의 적대자를 대처하는 방식을 죽이는 것으로 몰고 간다. 예수는 '종교적 영성'을 가진 이들에 의해서 십자가에서 죽음을 맞이한다. 그러나 이것은 죄악에 사로잡혀 살아가는 수많은 이들이 '종교적 영성'에 대하여 죽고, 예수 그리스도의 '신앙적 영성'으로 거듭나는 부활의 생명으로 초청하는 대속의 죽음이었다. 예수의 열두 제자 역시 예수께서 죽으시고 부활하셔서 승천하기까지 그들이 가진 영성은 '종교적 영성'이었다. 따라서 제자들은 예수께서 함께 거하시며 하신 말씀의 의미를 이해하지도 알아듣지도 못하였다. 예수는 그러한 저들을 정죄하지 않고 사랑으로 기다리며 기도하셨다. '종교적 영성'의 사람은 자기 신념이 강하고 맹세하기를 좋아한다.

> "시몬아, 시몬아, 보라 사단이 밀 까부르듯 하려고 너희를 청구하였으나 그러나 내가 너를 위하여 네 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였노니 너는 돌이킨 후에 네 형제를 굳게 하라"[23]

베드로는 지금 예수께서 자신에게 한 말이 무슨 말인지를 깨닫지 못하고 여전히 큰소리친다.[24] 그러나 예수는 알았다. 그가 돌이킬 때에 어떠한 '신앙적 영성'으로 예수 그리스도의 교회를 세워갈 반석이 될 지를 내다보았다. 이로써 예수 그리스도의 '신앙적 영성' 위에 새로운 이스라엘로서의 초대교회가 태동되어진다.

b. 사도 바울과 율법주의자

초대교회는 예수 그리스도의 '신앙적 영성'을 가리켜서, '복음'이라고 부른다. 그리고 '종교적 영성'을 가리켜서 '율법'이라고 부른다. 사도 바울은 본래 '사울'이라는

---

[22]요한복음 8장 44절.

[23]누가복음 22장 31절.

[24]누가복음 22장 32절 "저가 말하되 주여 내가 주와 함께 옥에도 죽는 데도 가기를 준비하였나이다."

이름을 가진 '종교적 영성'의 사람이었다. 그는 초대교회의 그리스도인들을 핍박하고 박해하고 죽이는 것을 자신의 신앙적 사명으로 알았다. 그러나 그는 자신을 핍박하고 죽이는 사람들 앞에서 조금도 두려움 없이 설교하며 천사의 얼굴을 한 채, "주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서, 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서"(행7:59,60)라며 죽어가는 스데반의 죽음에 충격과 도전을 받는다. 스데반은 철저히 예수를 닮기 원했다. 그의 설교는 '신앙적 영성'의 사람이 구약에 담겨있는 하나님의 구원사를 어떻게 해석해야 하는지를 잘 요약해준다. '종교적 영성'의 사람들이 저질러온 불신앙의 죄악을 잘 드러내준다. 따라서 예수가 어떻게 '종교적 영성'의 사람들에 의해서 죽임을 당해야 했는지를 증언한다. 이러한 상황에서 사울은 다메섹의 또 다른 그리스도인을 색출하여 잡기 위하여 가는 도중에 부활의 예수를 만나는 회심의 체험을 하게 된다.

그는 '기도하여 구한다'는 뜻의 사울이라는 이름에서, '지극히 작은 자, 소자'라는 뜻의 바울로 이름을 바꾼다. 다른 사람의 믿음을 자기 집단의 교리에 맞추기 위해서 강요하고 핍박하던 신앙 자세에서, 그들의 믿음을 섬기고 돕는 자로 그 자세를 바꾼다. 그리고 하나님의 말씀을 자기 종교집단의 이해에 맞게 해석하던 입장에서, 하나님과 그리스도 예수의 복음의 진리를 드러내는 입장에서의 해석 자세로 바꾼다.

> "우리가 너희 믿음을 주관하려는 것이 아니요 오직 너희 기쁨을 돕는 자가 되려 함이니 이는 너희가 믿음에 섰음이라[25] 우리는 수다한 사람과 같이 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 곧 순전함으로 하나님께 받은 것같이 하나님 앞에서와 그리스도 안에서 말하노라[26]"

사도 바울은 그리스도 예수의 복음이 단지 유대들에게만이 아니라 온 땅의 이방인에게 전하는 이방인의 사도로 일한다. 그러한 그를 쫓아다니며 방해하는 무리들이 있었으니, 예루살렘 교회에서 내려온 율법주의자들이었다.

> "어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 얻지 못하리라 하니 바울과 바나바와 저희 사이에 적지 아니한 다툼과 변론이 일어난지라 형제들이 이 문제에 대하여 바울과 바나바와 및 그 중에 몇 사람을 예루살렘에 있는 사도와 장로들에게 보내기로 작정하니라"[27]

---

[25]고린도후서 1장 24절.

[26]고린도후서 2장 17절.

이로써 초대교회의 첫 공의회가 예루살렘에서 열리게 된다. 사도 바울의 대적자인 율법주의자들이 유대교도가 아닌 예수를 구주로 믿는 사람들이다. 초대교회 성도들이 이들에 의해서 끊임없이 휘둘리고 있음이 사도 바울의 편지 곳곳에서 드러난다.

> "종말로 나의 형제들아 주 안에서 기뻐하라 너희에게 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고로움이 없고 너희에게는 안전하니라 개들을 삼가고 행악하는 자들을 삼가고 손할례당을 삼가라 하나님의 성령으로 봉사하며 그리스도 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 아니하는 우리가 곧 할례당이라 그러나 나도 육체를 신뢰할 만하니 만일 누구든지 다른 이가 육체를 신뢰할 것이 있는 줄로 생각하면 나는 더욱 그러하리니"[28]

'종교적 영성'의 사람들의 특징은 끊임없이 누구인가를 걸고 넘어가며 악을 행하며 자신들만이 최고인 것처럼 행세한다는 점이다. 사도 바울은 예수를 그리스도로 믿는 '신앙적 영성'의 핵심을 이렇게 증언한다.

> "무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내 주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상함을 인함이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로서 난 의라 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난에 참예함을 알려 하여 그의 죽으심을 본받아 어찌하든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바 된 그것을 잡으려고 좇아가노라 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한 일 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 푯대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 좇아가노라 그러므로 누구든지 우리 온전히 이룬 자들은 이렇게 생각할지니 만일 무슨 일에 너희가 달리 생각하면 하나님이 이것도 너희에게 나타내시리라 오직 우리가 어디까지 이르렀든지 그대로 행할 것이라"[29]

'신앙적 영성'의 사람들은 진리를 선포하되 각 사람의 생각과 입장을 존중한다. 요구하기보다 요청한다. 바울이 과거에 '종교적 영성'에 사로잡혀 열정적으로 행했던

---

[27]사도행전 15장 1-2절.

[28]빌립보서 3장 1-4절.

[29]빌립보서 3장 7-16절.

전혀 다른 '신앙적 영성'의 모습을 우리에게 보여준다. 두 종류의 영성이 서로 어떻게 다른지가 바울의 변화된 사역 자세에서 구별된다. 적대자들을 대하는 그의 방식이 바뀌었다. 이전에는 핍박과 박해를 행하는 것이 하나님의 뜻을 이루는 것이라고 생각했다. 그러나 이제 그리스도 예수의 삶을 따르는 그는 이렇게 당부한다.

> "아무에게도 악으로 악을 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라 할 수 있거든 너희로서는 모든 사람으로 더불어 평화하라 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 진노하심에 맡기라 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라 고 주께서 말씀하시니라 네 원수가 주리거든 먹이고 목마르거든 마시우라 그리함으로 네가 숯불을 그 머리에 쌓아 놓으리라 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라"[30]

예수를 믿는다는 그 자체만으로 모두가 '신앙적 영성'을 가지고 살아가는 것은 아니다. 교회공동체 안에 여전히 '종교적 영성'을 가진 사람들이 존재하는 것을 바울의 사역 현장에서 발견한다. 아니, 우리 모두 각자 안에는 모두가 '신앙적 영성'과 '종교적 영성'이 함께 공존하고 있다는 사실이다. 단지 어느 영성이 우리의 마음과 생각과 행동을 주관하게 하느냐의 차이가 있을 뿐이다. 사도 바울은 이렇게 고백한다.

> "내가 한 법을 깨달았노니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다 내 속 사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법 아래로 나를 사로잡아 오는 것을 보는도다 오호라 나는 곤고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다 그런즉 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을, 육신으로는 죄의 법을 섬기노라"[31]

바울은 자기 신념을 맹신하지 않는다. 자신을 '신앙적 영성'의 사람이라고 자만하지도 않는다. 자신 안에서 '신앙적 영성'과 '종교적 영성' 사이의 끊임없는 영적 싸움이 일어나고 있음을 고백한다. 바울은 '종교적 영성'의 사람을 '육에 속한 사람'(고전2:14) 또는 '표면적 유대인'(롬2:28)이라고 표현한다. 이들의 삶의 양상을 '육체의 일'[32]로 증언한다. 그러나 '신앙적 영성'의 사람을 '신령한 자'(고전2:15)와 '영적'(고전

---

[30]로마서 12장 17-21절.

[31]로마서 7장 21-25절.

[32]갈라디아서 5장 19-21절 "육체의 일은 현저하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상 숭배와 술수와 원수를

2:14), 곧 ‘성령의’(고전2:14) 사람으로 표현한다. 또는 ‘이면적 유대인’(롬2:29)이라는 표현을 쓴다. 그리고 이들에게서 나타나는 삶의 양상을 ‘성령의 열매’[33]로 증언한다.

B. 회복되기 원하는 하나님의 형상

1. 인간의 창조와 통치 속에 나타나는 하나님의 형상

하나님은 자신의 형상을 따라 인간을 창조하는 계획을 세우고, 그렇게 행하셨다. 하나님은 인간에게 하나님이 창조한 세계를 통치하라는 문화 위임 명령을 내린다. 인간이 하나님의 형상을 따라 창조되었다는 것은 하나님이 지으신 세계를 하나님 앞에서 책임 있게 통치해야 할 과제를 위임받은 것이다.[34]

> “하나님이 가라사대 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그로 바다의 고기와 공중의 새와 육축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라, 땅을 정복하라, 바다의 고기와 공중의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라”[35]

그렇다면 하나님께서 인간에게 부여하신 하나님의 형상은 무엇일까? 사람의 속성으로서의 형상과 모양이 하나님의 형상과 모양 이외의 것은 성서에 없다. 하나님의 형상이 사람의 독특한 성격과 정체성을 이루는 것은 틀림없다. 이것은 하나님의 영적 속성과 관련을 가진다.[36] 성경에서 전체적으로 계시되는 하나님의 대표적 속성으로서

맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당 짓는 것과 분리함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라... 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요.”

[33]갈라디아서 5장 22-26절 “오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정과 욕심으로 십자가에 못박았으느니라 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 헛된 영광을 구하여 서로 격동하고 서로 투기하지 말지어다.”

[34]김이곤, 106.

[35]창세기 1장 26-28절.

[36]John Murry, *조직신학2* 박문재 역 (서울: 크리스챤 다이제스트, 1991), 44-49.

의 하나님의 형상은 '공의와 사랑'이다. 시내산에서 하나님은 모세를 통해서 십계명을 주시며 자신의 대표적 형상인 '공의와 사랑'을 계시하신다.

> "여호와께서 구름 가운데 강림하사 그와 함께 거기 서서 여호와의 이름을 반포하실새 여호와께서 그의 앞으로 지나시며 반포하시되 여호와로라 여호와로라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이로라 인자를 천 대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하나 형벌 받을 자는 결단코 면죄하지 않고 아비의 악을 자여손 삼사대까지 보응하리라"[37]

하나님의 사랑은 용서와 자비의 은혜로 나타난다. 또한 하나님의 공의는 심판에 차별을 두지 아니하시는 공평으로 나타난다. 따라서 이스라엘만을 편애하시고 이방인의 죄악만을 심판하시는 하나님이 아니라, 선택받은 백성인 이스라엘의 죄악에 하나님은 더 엄격한 모습을 보인다. 하나님이 계시하신 하나님의 형상으로서의 신앙적 영성은 '공의와 사랑'이다.

2. 사람들의 삶 속에 나타나는 하나님의 형상

하나님은 자신의 형상으로 창조된 인간이 '공의와 사랑'의 영성으로 살기 원한다. 하나님의 마음에 합한 자로 살았던 다윗이 자신을 택하신 하나님의 통치 원리와 그렇게 행하는 이들이 누리게 될 복을 아들인 솔로몬에게 교훈한다.

> "이스라엘의 하나님이 말씀하시며 이스라엘의 바위가 내게 이르시기를 사람을 공의로 다스리는 자, 하나님을 경외함으로 다스리는 자여 저는 돋는 해, 아침 빛 같고, 구름 없는 아침 같고, 비 후의 광선으로 땅에서 움이 돋는 새 풀 같으니라 하시도다 내 집이 하나님 앞에 이 같지 아니하냐"[38]

호세아 선지자는 하나님께로 돌아오는 것을 "인애와 공의"(호12:6)를 지키는 것으로 증언한다. 아모스 선지자는 '종교적 영성'에서 '신앙적 영성'으로 돌이킬 것을 선포한다. 윤리성이 결여된 모든 제의의 의식은 하나님의 호의는커녕 하나님의 증오와

---

[37]출애굽기 34장 5-7절. 이러한 하나님의 속성은 역대하 30장 9절, 시편 145편 8절, 요엘 2장 13절, 요나 4장 2절 등에서 계속하여 계시된다.

[38]사무엘하 23장 3-5절.

멸시의 대상이 되기 때문이었다.[39] 따라서 그는 시대의 어둠이 종교 행위의 열정이 모자라서가 아니라 하나님을 향한 신앙을 왜곡한데서 비롯되었음을 탄식한다.

> "여호와의 날이 어찌 어두워서 빛이 없음이 아니며 캄캄하여 빛남이 없음이 아니냐 내가 너희 절기를 미워하여 멸시하며 너희 성회들을 기뻐하지 아니하나니 너희가 내게 번제나 소제를 드릴지라도 내가 받지 아니할 것이요 너희 살진 희생의 화목제라도 내가 돌아보지 아니하리라 네 노래 소리를 내 앞에서 그칠지어다 네 비파 소리도 내가 듣지 아니하리라 오직 공법을 물같이, 정의를 하수같이 흘릴지로다"[40]

미가 선지자 역시 하나님의 백성들이 '종교적 영성'과 '신앙적 영성' 사이에서 우선적으로 선택해야 될 자세를 선포한다.

> "내가 무엇을 가지고 여호와 앞에 나아가며 높으신 하나님께 경배할까 내가 번제물 일 년 된 송아지를 가지고 그 앞에 나아갈까... 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 네게 보이셨나니 여호와께서 네게 구하시는 것이 오직 공의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손히 네 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐 여호와께서 성읍을 향하여 외쳐 부르시나니 완전한 지혜는 주의 이름을 경외함이니라 너희는 매를 순히 받고 그것을 정하신 자를 순종할지니라"[41]

하나님과 함께 한다는 것은 다름 아니라 "오직 공의를 행하며 인자를 사랑"하는 것이라고 선지자들은 선포한다. 이것은 신앙인들의 중요한 삶의 자세이다.

3. 예수 그리스도를 통해 성취된 하나님의 형상

성경은 우상 숭배에 빠진 종교적 영성에서 신앙적 영성으로의 종교 개혁을 시도했던 요시야 왕의 생애를 가리켜서, "여호와 보시기에 정직히 행하여 그 조상 다윗의 길로 행하여 좌우로 치우치지 아니하고"(대하34:2)라고 증언한다. 성경은 역대 통치자들 중에서 다윗 왕이야말로 하나님의 형상을 따라서 통치했다고 증언한다. 스데반은 다윗을 인류의 구세주로 오실 우리 주 예수 그리스도의 예표로 증언한다.

---

[39]김이곤, 189.

[40]아모스 5장 20-24절.

[41]미가 6장 6-9절.

“그 후에 저희가 왕을 구하거늘 하나님이 베냐민 지파 사람 기스의 아들 사울을 사십 년간 주셨다가 폐하시고 다윗을 왕으로 세우시고 증거하여 가라사대 내가 이새의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 사람이라 내 뜻을 다 이루게 하리라 하시더니 하나님이 약속하신 대로 이 사람의 씨에서 이스라엘을 위하여 구주를 세우셨으니 곧 예수라”[42]

예수는 하나님의 형상을 자신 안에 간직한 거룩한 씨앗으로 이 땅에 왔다. 사도 요한은 이것을 가리켜서 “말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라”(요1:14)고 증언한다.

C. 하나님의 형상을 간직한 거룩한 씨앗

1. 이사야 선지자와 거룩한 씨앗

예수는 “소금이 좋은 것이나...만일 그 맛을 잃었으면...땅에도 거름에도 쓸 데 없어 내어버리느니라”(눅14:34)고 경고한다. 믿는다고 하지만 하나님의 형상을 잃어버린 신앙인의 모습은 세상에서 버려질 수 밖에 없다는 것을 경계한다. 각 사람을 하나님의 형상을 회복한 한 알의 거룩한 생명의 씨앗으로 초청하는 것이 예수 그리스도의 복음 사역이다. ‘거룩한 씨앗’이라는 용어는 구약의 이사야서 6장 13절에 나온다.

“그 중에 십분의 일이 오히려 남아 있을지라도 이것도 삼키운 바 될 것이나 밤나무, 상수리나무가 베임을 당하여도 그 그루터기는 남아 있는 것 같이 거룩한 씨가 이 땅의 그루터기니라.”

이 말씀이 나오게 되는 역사적 시대는 “웃시야 왕의 죽던 해”(사6:1)이다. 당시 이사야는 유다 왕국의 왕족으로서 기울어져가는 국가의 운명을 안타까운 마음으로 바라보고 있었다. 다음 세대를 이끌어갈 왕으로 웃시야 만한 왕이 또 있을까 싶은 우려에 암울한 마음을 가지고 성전에 들어가게 된다. 그곳에서 이사야는 하나님의 임재를 체험한다. “내가 본즉 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그 옷자락은 성전에 가득하였고”(사6:1)라고 증언한다. 하나님의 임재를 체험할 때, 이사야는 그동안 하나

[42]사도행전 13장 21-23절.

님의 실존을 망각하고 살았던 자신의 깊은 죄악을 발견하고 회개한다. "그때에 내가 말하되 화로다 나여 망하게 되었도다 나는 입술이 부정한 사람이요 입술이 부정한 백성 중에 거하면서 만군의 여호와이신 왕을 뵈었음이로다"(사6:5). 그동안 그는 세상의 왕만을 바라보며 혼자 국운을 걱정했지, 막상 나라와 민족을 이끌어 가는 주관자인 만군의 여호와이신 하늘의 왕을 의식하지 못하고 있었다.

이사야가 회개했을 때, 자신보다 하나님이 더 유다의 미래를 걱정하며 새로운 일군을 찾고 있다는 사실을 발견하게 된다. "내가 또 주의 목소리를 들은즉 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈꼬"(사6:8). 이에 대하여 하나님 앞에 자신이 헌신할 것을 고백한다. "그때에 내가 가로되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서"(사6:8). 이로써 이사야는 선지자로의 부름에 참여하게 된다. 그러나 하나님은 놀랍게도 유다 백성 그 어느 누구도 이사야의 말에 귀를 기울이지 않고 오히려 마음과 눈과 귀가 닫힐 것을 예언한다. 자신이 하나님의 선지자로 세움 받고 보냄 받았다고 하는 것이 어떤 의미가 있는 것인지를 그는 고뇌하며 반문하지 않을 수 없었다.[43]

당혹스러워하는 이사야는 이것을 단지 일시적이고 제한적인 상황으로 알고 그 때가 언제까지인가를 하나님께 묻는다. "주여 어느 때까지니이까"(6:11). 그때 하나님은 유다의 파멸을 예언한다. "대답하시되 성읍들은 황폐하여 거민이 없으며 가옥들에는 사람이 없고 이 토지가 전폐하게 되며 사람들이 여호와께 멀리 옮기워서 이 땅 가운데 폐한 곳이 많을 때까지니라"(사6:11,12). 유다의 파멸이 부분적인 것이 아니라 완전한 멸망에 이를 것을 하나님은 예언한다. "그 중에 십분의 일이 오히려 남아 있을지라도 이것도 삼키운 바 될 것이나"(사6:13).

아무런 소망도 희망도 없는 극한 절망이 선포된다. 그렇다면 자신이 선지자적 소명을 감당한다는 것이 아무런 의미가 없는 것이 아닌가라는 회의에 빠지게 된다. 국운을 일으키기 위해서 선지자적 소명을 자청했던 것이지, 국가의 멸망을 외치기 위해서 자신이 순종한 것은 아니었기 때문이다. 하지만 유다와 이스라엘의 선지자의 특징은 자기 민족과 국가의 심판과 멸망을 외쳤다는 점이 특이하다. 사람들은 자기 민족과 국가만을 위해서 살아가려고 하지, 하나님의 나라를 위해서 살아가려고 하지 않는다. 하나님의 관심은 단지 한 국가와 민족에 제한되는 것이 아니라 열국과 열방의

[43]Matthew Henry, *이사야(상)* 황장욱 역 (서울: 기독교문사, 1988), 159-162.

민족들을 향하고 있다는 사실을 간과한다.

국가와 민족의 멸망이라는 심판의 절망과 좌절 속에 한 가닥 구원의 소망과 생명의 빛이 하나님으로부터 계시된다. “밤나무 상수리나무가 베임을 당하여도 그 그루터기는 남아 있는 것같이 거룩한 씨가 이 땅의 그루터기니라”(사6:13). 도대체 무엇이, 또 누가 모든 것이 무너진 그 자리에 남겨진 ‘거룩한 씨’라는 말인가?[44] 하나님이 어떠한 상황에서도 아브라함과 약속한 언약의 자손을 남겨 놓겠다는 약속의 성취(창13:16)이며, 에덴동산에서 말씀하신 원 복음의 약속에 대한 성취(창3:15)이기도 하다.

일단은 당시에 선지자로 부름 받아서 국가의 운명에는 어떠한 영향도 미치지 못했지만 마지막까지 믿음으로 살아간 이사야 자신이 거룩한 씨앗의 생명으로 남겨지게 될 것에 대한 예언이다. 나아가서 주전 587년 남유다의 멸망 이후로 600여년 후에 오실 메시아이신 예수를 나타내는 예언이기도 하다. 하나님의 사람들은 단지 자기 시대만을 살아가는 것이 아니라, 영원한 시간 속에서 영원한 세대를 바라보며 오늘을 살아가는 사람들임을 하나님은 계시한다.

2. 거룩한 씨앗으로서의 예수

대칭(키아즘, chiasme) 구조로 쓰인 신약성경의 특성으로 볼 때, 마태복음과 누가복음의 중심부에서 예수는 ‘하나님 나라’의 도래로서의 ‘천국’을 ‘자기 밭에 갖다 심은 한 알의 씨앗’으로 증언하고 있다. 특히 마태복음은 씨앗의 비유 가운데서 이사야의 예언이 예수에게서 성취되었음을 분명히 증언한다.

> “이사야의 예언이 저희에게 이루었으니 일렀으되 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라 이 백성들의 마음이 완악하여져서 그 귀는 듣기에 둔하고 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워함이라 하였느니라 그러나 너희 눈은 봄으로, 너희 귀는 들음으로 복이 있도다 내가 진실로 너희에게 이르노니 많은 선지자와 의인이 너희 보는 것들을 보고자 하여도 보지 못하였고 너희 듣는 것을 듣고자 하여도 듣지 못하였느니라”[45]

[44]제자원, *그랜드종합주석 9* (서울: 성서교재간행사, 1994), 762-764. 남은 자(remnant)는 주 예수 그리스도의 구속 사역을 통한 구원의 약속이 전역사를 통하여 성취되어 가는 중에, 인간의 끝없는 패역으로 불가피하게 야기된 각종 심판으로 급기야 단절된 위기에 처할 때마다 하나님께서 각 시대마다 그 시대의 오염과 심판으로부터 분리하여 남겨두신 의인들을 가리킨다. 바로 우리가 우리 후대를 향하여 하나님 앞에서 이 시대의 남은자로 부름 받고 있다.

[45]마태복음 13장 14-17절.

하나님이 이사야에게 했던 말씀을 예수는 동일하게 제자들에게 말한다. 그러면서 그 씨앗이 예수 자신을 예언한 것이며, 그 거룩한 씨앗인 그리스도 예수를 보고 듣고 하는 제자들이 복이 있다고 선언한다. 마태복음은 예수 한 분을 통해서 새롭게 시작될 하나님의 나라를 "자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 한 알"(마13:31)로 증언한다.

> "또 비유를 베풀어 가라사대 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 한 알 같으니 이는 모든 씨보다 작은 것이로되 자란 후에는 나물보다 커서 나무가 되매 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들이느니라"[46]

밭의 크기를 불문하고 아무리 작은 밭이라 할지라도 그 가운데 한 줌의 겨자씨도 아니고 고작 한 알의 겨자씨를 심는다는 것이 말이 될법한 이야기인가? 밭은 세상 전체를 의미한다. 그 가운데 심겨진 겨자씨 한 알은 참으로 미미하기 그지없는 존재에 불과하다. 그러나 장차 인류를 구원하기에 충분한 영향력을 장성한 나무로 비유한다. 예수 안에서 인류가 구원을 얻고 쉼을 누리는 하나님 나라를 선포한다. 이것은 예수 안에서 제자된 그리스도인들 각자에 대한 거룩한 생명으로의 부르심과 비전에 대한 초청과 도전이기도 하다. 이사야는 오실 메시아이신 그리스도 예수의 사역 자세와 인격을 이렇게 예언한다.

> "내가 붙드는 나의 종, 내 마음에 기뻐하는 나의 택한 사람을 보라 내가 나의 신을 그에게 주었은즉 그가 이방에 공의를 베풀리라 그는 외치지 아니하며 목소리를 높이지 아니하며 그 소리로 거리에 들리게 아니하며 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 등불을 끄지 아니하고 진리로 공의를 베풀 것이며 그는 쇠하지 아니하며 낙담하지 아니하고 세상에 공의를 세우기에 이르리니 섬들이 그 교훈을 앙망하리라"[47]

예수는 이러한 이사야의 고난 받는 메시야 상을 자신의 자의식으로 받아들였을 뿐만 아니라, 자신의 제자들이 붙잡고 살아가야할 '신앙적 영성'의 자세로 말씀한다. 따라서 예수는 모든 사역 자세의 중심에 "불쌍히"(막6:34,8:2;눅7:13,10:33) 여기는 마음이 우선했다. 사도 바울이나 베드로 역시 서로를 "불쌍히"(엡4:32;벧전3:8) 여길 것

---

[46]마태복음 13장 31-32절.

[47]이사야 42장 1-4절.

을 성도들에게 당부한다. 인류 속에 면면히 흐르는 구원 역사의 물줄기는 아브라함-아벨-셋-노아에 이어지며, 아브라함으로부터 시작하여 이삭-야곱-요셉-다윗-예수로 이어진다. 이들은 그 시대의 작은 한 알의 씨앗이었다. 주님은 하나님의 거룩한 형상을 간직한 한 알의 거룩한 씨앗으로부터 시대와 인류를 구원하는 일을 새롭게 시작했다. 하나님은 일찍이 아브라함을 부르며, “너는 복의 근원이 될지라... 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라”(창12:2,3)는 약속을 선언한다. 매 시대마다 남겨진 자로서의 거룩한 씨앗을 찾아 새로운 구원의 물줄기를 열어 가시는 하나님의 약속과 초청의 음성이다. 이 시대에도 하나님은 각 사람을 새롭게 초청하고 있다.

D. 하나님의 형상이 회복된 새 하늘과 새 땅

1. 종말론적 소망으로서의 새 하늘과 새 땅

예언자들과 사도들은 종말론적 소망인 그리스도이신 예수가 통치하는 세계를 ‘공의’의 사랑이 회복된 땅으로 선언한다. 사도 베드로는 주의 날을 기다리는 성도들을 향해서 “너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하뇨”(벧후3:11)라고 반문하며, “우리는 주님의 약속을 따라 정의가 깃들어 있는 새 하늘과 새 땅을 기다리고 있습니다.”[48]라고 고백한다. 새 하늘과 새 땅을 주님의 의가 통치하는 세계로 바라보았다. 요한 사도는 새 하늘과 새 땅을 주님이 통치하는 하나님의 나라가 완성되기 전에 인간들을 괴롭히던 모든 것들이 사라진 세계로 표현한다(계21:1-8). 하나님은 이사야 선지자를 통하여 서로 상극인 존재가 공존하는 세계를 새 하늘과 새 땅으로 선포한다.

> 이리와 어린 양이 함께 먹을 것이며 사자가 소처럼 짚을 먹을 것이며 뱀은 흙으로 식물을 삼을 것이니 나의 성산에서는 해함도 없겠고 상함도 없으리라 여호와의 말이니라[49]

이러한 서로 상극인 존재의 공존이 가능한 것은 오실 메시아이신 예수 그리스도의 공의에 근거한 사역과 통치의 결과임을 하나님은 이미 앞에서 이사야 선지자를

[48]베드로후서 3장 13절, 표준새번역개정판.

[49]이사야 65장 25절.

통하여 선포한 바 있다.

> "이새의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요 여호와의 신 곧 지혜와 총명의 신이요 모략과 재능의 신이요 지식과 여호와를 경외하는 신이 그 위에 강림하시리니 그가 여호와를 경외함으로 즐거움을 삼을 것이며 그 눈에 보이는 대로 심판치 아니하며 귀에 들리는 대로 판단치 아니하며 공의로 빈핍한 자를 심판하며 정직으로 세상의 겸손한 자를 판단할 것이며 그 입의 막대기로 세상을 치며 입술의 기운으로 악인을 죽일 것이며 공의로 그 허리띠를 삼으며 성실로 몸의 띠를 삼으리라 그때에 이리가 어린 양과 함께 거하며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 살찐 짐승이 함께 있어 어린 아이에게 끌리며 암소와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼가 함께 엎드리며 사자가 소처럼 풀을 먹을 것이며 젖 먹는 아이가 독사의 구멍에서 장난하며 젖 뗀 어린 아이가 독사의 굴에 손을 넣을 것이라 나의 거룩한 산 모든 곳에서 해됨도 없고 상함도 없을 것이니 이는 물이 바다를 덮음 같이 여호와를 아는 지식이 세상에 충만할 것임이니라"[50]

메시아의 통치는 하나님의 공의와 사랑으로 나타난다. 하나님의 공의는 인간의 능력이나 지위의 차이를 부정하는 것이 아니다. 이것이 군림과 지배가 아니라 서로를 섬기는 역할의 차이를 의미한다. 하나님은 우리에게 평등한 세계를 말하고 있기보다 공평한 세계를 말한다. 공의는 심판과 정죄의 의미이기 이전에 사람을 차별 없이 대하는 사랑을 의미한다.

2. 현실에서 실현되어야 할 믿음으로 말미암는 의

예수는 종교적 영성의 사람과 신앙적 영성의 사람이 추구하는 공의의 개념이 서로 어떻게 다른가를 대비한다. 이로써 제자들에게 예수를 따르는 공의의 영성을 선택하고 결단할 것을 요청한다.

> "예수께서 제자들을 불러다가 가라사대 이방인의 집권자들이 저희를 임의로 주관하고 그 대인들이 저희에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 아니하니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희 종이 되어야 하리라 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라"[51]

---

[50]이사야 11장 1-9절.

사도 바울 역시 예수가 통치하는 그 나라에서는 민족과 지위와 신분과 성별의 차이가 없음을 선포한다. 나아가 종교 형식의 차이와 문명인과 야만인의 차이조차 존재할 수 없음을 선포한다.

> "너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자주자나 남자나 여자 없이 다 그리스도 예수 안에서 하나이니 ; 거기는 헬라인과 유대인이나 할례당과 무할례당이나 야인이나 스구디아인이나 종이나 자유인이 분별이 있을 수 없나니 오직 그리스도는 만유시요 만유 안에 계시니라"[52]

나아가서 사도 바울은 기독교인의 진정한 믿음과 의로움, 곧 믿음으로 말미암는 의가 무엇인가를 이렇게 선포한다.

> "만일 아브라함이 행위로써 의롭다 하심을 얻었으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라 성경이 무엇을 말하느뇨 아브라함이 하나님을 믿으매 이것이 저에게 의로 여기신바 되었느니라 일하는 자에게는 그 삯을 은혜로 여기지 아니하고 빚으로 여기거니와 일을 아니할지라도 <u>경건치 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니</u> 일한 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 행복에 대하여 다윗의 말한바 그 불법을 사하심을 받고 그 죄를 가리우심을 받는 자는 복이 있고 주께서 그 죄를 인정치 아니하실 사람은 복이 있도다 함과 같으니라"[53]

사도 바울은 아주 미묘한 표현을 사용하고 있다. 우리가 하나님을 어떠한 분으로 믿을 것인가에 우리의 의로움이 있다고 증언한다. 그럴 때 하나님을 거부하는 자조차 의롭다고 하시는 하나님을 믿는 자의 신앙이 의로운 믿음이라고 말한다. 이것이 믿을 필요가 없다는 뜻이 아니라, 믿지 않는 이들까지도 사랑하시는 하나님의 마음을 깨닫고 같은 그 마음을 품고 살아가는 이들이야 말로 진정한 신앙인이라는 선언이다. 여기에 우리가 복음을 전해야 될 이유가 있다. 그러나 우리는 어떠한가? 예수님은 원수까지도 사랑하는 마음이 곧 하나님과 예수 그리스도를 믿는 믿음이라고 증언한다.

> "또 네 이웃을 사랑하고 네 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희

---

[51]마태복음 20장 25-28절.

[52]갈 3:28, 골 3:11.

[53]로마서 4장 2절 - 8절.

에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비취게 하시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내리우심이니라 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요 세리도 이같이 아니하느냐 또 너희가 너희 형제에게만 문안하면 남보다 더하는 것이 무엇이냐 이방인들도 이같이 아니하느냐 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라"[54]

하나님의 형상을 회복한 이들은 원수까지 사랑하는 믿음으로, 세상 속에서 복의 근원된 통로로써 한 알의 거룩한 생명의 씨앗으로 살아가게 된다. 초대 교회가 가졌던 이러한 영적 힘이 로마 제국을 정복하는 사랑의 힘이었고 하늘의 능력이었다. 초대교회 성도들과 사도 바울로 핍박과 박해에도 불구하고 한 생애를 믿음으로 살아가게 했던 것은 하나님의 형상을 회복한 신앙적 삶의 자세에 있음을 증언한다.

"내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 첫째는 유대인에게요 또한 헬라인에게로다 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라"[55]

---

[54]마태복음 5장 43절 - 48절.

[55]로마서 1장 16-17절.

제 4 장 거룩한 씨앗으로서의 중국 선교 현장

기독교 선교는 본질적으로 고난의 선교이다. 고난의 선교는 치유와 화해의 선교가 되게 한다. 이를 C. S. 송은 “기독교 선교의 본질은 고난을 통한 치유를 나타내게 된다. 소수의 고난을 통해서 민족들이 치유받게 될 것이다.”[1]라고 말한다. 아브라함이 선택받은 것은 그 자신과 그의 민족만이 복을 받기 위한 것이 아니라 땅 위의 모든 나라와 모든 백성들이 하나님의 축복을 함께 나누어 받게 하고자 함이었다. 하나님의 구원의 섭리는 역사 속에서 “다수를 위한 하나(one for many)”[2]의 선택으로 나타난다. 금세기에 중국교회가 역사의 고난을 딛고 세계 교회를 향해서 잃어버렸던 초대교회의 모습이 무엇이었는가를 드러내 보이며 일어나고 있다. 가히 중국교회는 남겨진 그루터기와 거룩한 씨로서 ‘가시밭에 핀 백합화’로 새롭게 피어나고 있다.

과거 중국은 “한 사람이 예수를 믿으면 한 사람의 중국인을 잃는다.”고 했다. 그러나 최근 들어 중국은 “한 사람이 예수를 믿으면 한 사람의 유능한 중국인을 얻는다.”고 한다. 이것은 무엇을 의미하는 것일까? 중국이 공산화되기 이전의 서구 선교는 개종에 집착했다. 저들은 선교에 집착했지 중국과 중국인을 배려하지 않았다. 오직 한 사람의 기독교인을 만들어내는 데에 선교의 목표를 두었다. 그들로 그들이 되도록 하지 않았다. 따라서 개종한 이들은 생김새만 중국인이었지, 그 내면은 중국 민족과 관계없는 서구의 사상에 물든 외국인이었다.

하나님은 민족을 택하신다. 중국 교회가 공산화와 핍박의 광야 세월을 거치면서, 중국인으로서의 그리스도인으로 거듭나는 과정을 거치게 된다. 이제는 중국 민족과 함께 숨 쉬고 중국 민족을 통해서 일하는 교회가 태동된 것이다. 하나님이 일하시는 놀라운 섭리의 역사다. 따라서 본 장에서는 본 교회가 위치하고 있는 중국 선교 현장의 역사적 배경을 살펴본다. 이를 통하여 기독교가 중국인의 역사 속에서 수용과

---

[1]Choan Seng Song, *희망의 선교* 이계준・김진서 역 (서울: 전망사, 1993), 27.

[2]Ibid., 26.

소멸과 배척의 역사를 반복하는 가운데, 이제는 중국인의 교회로서 새롭게 거룩한 씨앗으로 열매 맺어가는 중국 교회의 생명적 영성을 연구 검토한다.

A. 기독교의 전래와 중국

당 왕조(唐朝)에 경교(Nestorians, 景教, 동방시리아교회)[3]가 들어오기 이전에 중국에 기독교가 전래되었는지의 여부에 대한 고고학적 근거는 없다. 그러나 전설들은 일부 전해 내려오고 있다. 12제자중 하나인 도마나 바돌로매의 사도들에 의한 전래설이 있다. 또한 주후 65년경 로마의 네로 황제에 의한 기독교인 대학살과 주후 70년의 예루살렘의 파괴로 인한 기독교인의 피난설이 있다. 이것이 사실이라면 한나라(漢代)의 명제(明帝) 연간이 될 것으로 보인다.[4]

1. 경교의 전래와 소멸

당나라 초기부터 경교 신자들 중 상인들이 비단길을 통해 중국에 드나들면서 그들의 신앙을 중국에 심기 시작했다. 당시의 세계에서 제법 융성하고 강대했던 당나라는 중앙아시아, 페르시아, 인도등과 무역을 했으며 따라서 중국에 드나드는 외국인들에 대해 관대했다. 이런 좋은 시기에 장사하는 신자들의 뒤를 이어 동방시리아교회 선교사들이 중국에 선교를 위해 파송되게 되었다.

a. 경교(Nestorians, 景教, 동방시리아교회)[5]의 중국 전래

---

[3]네스토리안 교회가 이단으로 연상되는 것을 피하기 위해서 '동방시리아교회'로 표기한다고 밝힌다. 참고, Stephen B. Bevans & Schroeder, Roger P. *Constants in Context : a Theology of Mission for Today 예언자적 대화의 선교* 김영동 역 (서울: 크리스찬헤럴드, 2007), 235. ; 이들에 대한 명칭은 다양하다. 페르시아에서 왔다고 하여 바사교(波斯教), 로마에서 왔다고 하여 대진교(大秦教), 혹은 광명정대한 종교라 하여 경교(景教)라고 불리었다.

[4]이관숙, *중국기독교사* (서울: 쿰란출판사, 1997), 46-47.

[5]Ibid., 56-59. 신성과 인성의 완전한 결합을 부인하는 그리스도의 이성이위론(二性二位論)을 주장하여 A.D. 435년 이단으로 정죄된 네스토리우스(Nestorius, 380-451)가 창시한 교파로, 7세기 중국에 전해진 네스토리우스파 교회(Nestorianism)를 일컫는 말이다. 예수의 신성과 인성을 인정하면서 마리아의 신모설을 완강히 반대한 안디옥 학파와 이것을 결사적으로 고수하려는 알렉산드리아 학파간의 신학적 논쟁과 갈등이 노골화 되었다. 428년 콘스탄티노플 교구의 교부직이 공석이 되자 두 학파간의 쟁탈전속에 안디옥 학파의 지도자 네스토리우스가 임명되었다. 이에 알렉산드리아 학파의 지도자 시릴은 네스토리우스에 대한 반대운동을 극렬하게 전개했다. 이 문제를 해결하기

당 태종(627-649)은 당의 문호를 널리 개방하고 모든 종교를 허용하고 환영하였다. 이러한 문화포용정책으로 동방의 여러 나라에서 거대한 세력을 이룩한 네스토리우스 기독교단은 당나라로 그 관심을 향하게 된다. 알로펜(Alopenzz, 阿羅本)을 단장으로 21명의 선교사단이 당 태종 정관 9년 곧 635년에 당의 수도인 장안에 도착한다. 태종은 의전 재상을 내보내어 선교사단을 환영한다. 이 선교사단이 장안에 우거하면서 경교 경전을 한문(漢文)으로 번역하는데 불편이 없도록 배려한다.[6]

경교는 250년이라는 긴 세월동안 황실의 극진한 보호를 받으면서 부흥하였다. 그러나 당 말기에 불교와 도교로부터 반기독교 운동이 일어났다. 이로 인하여 당 무종(武宗)은 도교 숭상 정책을 실시하여 845년에 불교 말살 정책을 실시하고 모든 종교에 대한 배척 운동을 전개함으로 부흥일로에 있던 경교는 큰 수난을 당하게 된다.[7] 불교도 외국에서 온 종교였기에 심한 박해를 받았다. 그러나 이미 민중들 속에 깊이 뿌리를 내렸기에 계속 살아남아 나중에는 크게 성장하게 되는 반면, 경교는 이후로 빛을 보지 못하고 쇠퇴의 길을 걷게 된다.

당 무종이후 외래종교들이 탄압을 당하자, 한동안 중국 내부의 기독교는 자취를 감춘 듯 하였다. 그러나 경교 교인들 중에는 중국에서 도망하여 북쪽 몽고족 속으로 들어가 전도하여 많은 몽고인들에게 말씀을 전파했다. 이것이 기반이 되어 300년 후에 몽고족인 칭기즈 칸이 중국을 다스리기 시작하면서 경교는 다시금 강력한 권력의 비호를 받으며 돌아온다.[8] 원나라에서는 경교가 야리가온교(也里可溫教, Arkaun)[9]로

위해 431년 에베소에서 종교회의를 소집하였으나 이 회의를 알렉산드리아 학파가 주관하면서 네스토리우스 대표들이 회의에 참석하기 4일 전인 6월22일 아침부터 일방적으로 회의를 진행하여 네스토리우스의 파문을 가결한다. 이러한 결과로 인하여 네스토리우스 파는 계속적인 압박속에 동로마황제 제노(Zeno)에 의해 국외로 추방되었으며 서로마에서도 추방되어 페르시아와 에뎃사로 쫓겨갔고 후에 에뎃사에서도 쫓겨났다. 이로써 모든 교구와 관련이 끊어지면서 로마제국 교구들과의 유대를 끊고 교회 독립을 선언하여 페르시아 정부의 지지를 구하는 길 밖에 없었다. 496년 네스토리우스 계열교회는 총회를 소집하고 교회 독립을 결의하여 498년부터 명실공히 완전한 독립교회로 출발하였다. 이 교회는 페르시아 황실의 후원을 받으면서 부흥하였다. 651년에 아라비아 사막에서 신흥종교인 이슬람교가 일어나 사산왕조를 완전히 점령함으로 그 도전과 역경으로 놀랍게도 선교열이 일어나 외국선교를 시작하게 된다. 이로써 인도와 중국이 이들 기독교와 접촉하게 되고 선교지로 영입되게 되었다.

[6]Ibid., 61-62.

[7]Ibid., 80. 당 무종은 외래종교의 사원들과 거기에 종사하는 승들을 조사토록 하였다. 그 결과 사원 46,000개 중 경교사 40,000개, 성직자는 26만 5백명이 있음이 파악되었다. 그해 7월 조서에 의해 10개의 사원 10개의 승만 유임하며 동상과 종과 경은 전부 폐기하고 철상은 농기구를 만들며 금 은 옥돌은 황실에 바치며 그들의 옷과 모자는 백성에게 주며 승들은 고향으로 돌려보내며 외국인은 예사부(隸祠部)에서 관리할 것을 명했다.

[8]Moffett Smuel Hugh., *아시아 기독교회사(제1권)* 김인수 역 (서울: 장로회신학대학교 출판부, 1996), 622-629.

개칭되었다. 그러나 원나라가 망하면서 다시금 자취를 감추고 말았다.

b. 경교의 업적과 몰락

755년 당의 운명에 있어 일대 전환기가 되는 안녹산의 반란이 일어나자 경교 신자인 명장 곽자의가 이 사건을 잘 진압하게 된다. 이 결과로 덕종 2년에는 경교의 업적을 기리는 경교비 건립이라는 장거를 이루게 된다.[10]

경교는 일반 사회의 민중을 위하여 최선의 봉사를 하였다. 마태복음 25장 35절 말씀[11]을 인용하여 배고픈 자와 헐벗은 자와 병든 자에게 전심전력하여 교회는 도움을 주었다. 경교 선교사들은 중국문화에 민감했다. 그들은 문화를 가진 중국인들에게 복음을 접촉시키는 방법을 진지하게 연구하여 대처했다. 그들의 기독교 서적을 보면 유교적 윤리를 기독교 신앙과 조화시키려고 했다. 경교의 중국문헌들은 도교와 불교의 용어들을 자유롭게 빌려 쓰고 있으며, 심지어 교회의 이름도 불교의 절처럼 알려질 수 있게 똑같은 말을 사용했다. 교회 건축양식이나 예술적 단장까지도 불교적인 이미지를 그대로 사용했으며, 승려들과 비슷한 복장과 삭발까지 했다. 그러나 이로 말미암아 9세기에 들어선 중국의 경교는 극단적인 혼합주의를 띰으로 보통 사람들이 겉으로 보아서는 마치 불교의 한 종파로 기독교를 인식할 정도였다.[12]

경교몰락의 원인으로 추측되는 것은, 첫째 정치적 의존주의로 교회가 너무나 오랫동안 자신의 후원과 보호를 위해 의지해 왔던 제국의 몰락과 함께 무너진다.[13] 국가 의존은 교회의 생존을 위해서는 하나의 위험이고 불확실한 기초이다. 당 왕조가 무너지자 당 왕조에 너무나 많이 의지하고 있었던 교회도 정치적 조류의 변화와 함

[9]王治心, 중국종교사상사 전명용 역 (서울: 이론과실천, 1997), 191. '야리가온'이라는 뜻은 원래 몽고어로 인간에게 복을 나누어 준다, 인연이 있는 사람, 혹은 복음을 받은 사람이란 뜻이다. 이 야리가온이라는 단어는 원나라 역사에 자주 나타난다.

[10]Ibid., 65-66. 경교는 성서 번역사업, 문화사업, 구제사업들을 성공리에 진행하면서 덕종 2년 781년 이사는 대진경교유행중국비(*大秦景教流行中國碑*) 건립을 덕종 황제에게 진언하여 윤허를 받음으로 경교사 아담이 비문을 작성하여 781년 대진사내에 세워지게 된다. 높이 3미터, 너비 1미터, 두께 30센티미터의 거대한 비석이었다. 한자 1870자와 시리아어 40단어가 기록되어 있으며 60명 이상의 경교사 이름이 비석 좌우와 후면에 기록되어 있다.

[11]마25:35-36 "내가 주릴 때에 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때에 마시게 하였고 나그네 되었을 때에 영접하였고 벗었을 때에 옷을 입혔고 병들었을 때에 돌아보았고 옥에 갇혔을 때에 와서 보았느니라."

[12]홍성현, *중국교회의 전기와 새로운 중국의 신학* (서울: 도서출판 한울, 1992), 23.

[13]Moffett Smuel Hugh., 495-496.

께 폭력과 내란 속에 소멸했다.

둘째, 신학적 윤리적 타협주의로 명목적인 기독교로 격하된데 있다.[14] 발견된 기독교 문서들은 선교 토착화보다 종교 통합주의에 더 근접해 있음을 본다. 예수 메시아경에 보면 하나님이란 단어 대신에 부처라는 이름이 많이 사용되고 있다. 황제숭배와 조상숭배를 신조로 삼기까지 했다. 당시 당나라의 일부다처제를 용인하는 등 도덕생활면에서 입을 열지 못하고 기독교의 가치를 나타내지 못하였다.[15] 기독교 선교의 목적을 망각한 채 하나님 아닌 다른 것들을 의존하고 경배함으로 기독교의 본질을 잊어버리고 말았던 것으로 보인다.

셋째, 기독교 토착화의 실패로 경교가 중국적이 되지 못했다. 같은 탄압을 받았던 불교는 역사적 전환기에서도 생존했지만, 경교는 소멸되었다.[16] 교인들은 주로 페르시아와 중앙아시아에서 온 용병이나 상인이 주축을 이루었다. 기독교를 사상과 문화에 접목할 수 있는 복음전파를 시도하긴 했으나 중국인을 개종시키는 데는 성공하지 못했다. 일반 백성이 교회에 출석하여도 시리아어로 예배가 진행되었고, 성서도 시리아어로 된 것을 사용했다.[17] 교세확장이 주로 왕족들의 세력에 의존함으로 중국땅에 뿌리 내릴 수 있는 중국 민중의 지도자들이나 자원들을 얻지 못했던 것이다.

네스토리안에 대한 평가는 다양하다. 어떤 이들에겐 에큐메니칼 회의에 의해 정죄받은 이단인 반면, 또 다른 이들에게는 서방 그리스 철학의 왜곡에 의해 더럽혀지지 않은 고대의 사도적 아시아 기독교인들로 간주되었다.[18] 오늘날 이들은 사람들의 기억 속에 잊혀진 존재가 되었지만, 그 역사의 교훈만큼은 잊어서는 안된다.

2. 천주교의 전래와 배척 운동

a. 원(元)나라와 천주교의 전래

---

[14]Ibid., 483.

[15]이관숙, 88-90.

[16]Moffett Smuel Hugh, 495.

[17]홍성현, 23.

[18]Moffett Smuel Hugh, 18.

원나라의 칭기즈 칸(1162-1227, Chingiz Khan 成吉思汗)이 종교 허용정책을 쓰면서, 13세기 초에 로마 카톨릭 교회도 중국에 선교사를 파송하기 시작했다. 천주교 프란시스회 선교사인 존 코르비노(John Corvino) 신부는 1289년 로마 교황 니콜라스 4세의 파송을 받아 인도를 경유하여 1293년 4년 만에 중국 연경에 도착하였다. 그는 원 세조의 허락을 받고 열심히 선교활동을 하였다.[19]

원 왕조는 기독교에 대하여는 호의를 가지고 보호정책을 실시하였지만 이슬람교에 대하여는 강경하였다. 그러나 당시 서구가 교황지상주의를 주장하던 시대가 지나고 르네상스 운동과 종교개혁과 같은 격동기를 겪으면서, 교황은 중국에 선교사를 파송할 여력이 없게 되었다. 따라서 원 왕조 말기와 명 왕조 초까지 약 2백년간은 선교 사업이 중단됨으로써 중국 천주교는 쇠락하기 시작했다.

b. 명왕조의 고립주의와 천주교의 전래

국내각처에서 농민반란이 일어나고 주원장(朱元璋)이 '중화는 중화인에게'라는 구호를 외치며 이들 세력을 규합함으로써 일거에 연경을 점령하여 몽고족인 원 왕조를 추방하고 명 제국을 창건하게 된다. 그는 절대군주 체제하의 중앙집권정책을 도입하여 황제의 독재제도를 완성시켰다. 그는 대외적으로 몽고만 배척한 것이 아니고 타민족 모두를 추방하고 쇄국정책을 시행하였다.[20]

16세기는 유럽의 식민주의 시대라고 말할 정도로 스페인과 포르투갈이 아메리카 아프리카 아시아 등지에 식민지들을 만들며 유럽 상인들이 몰려왔다. 그러나 중국의 명조는 저들을 중국 본토에 들어오도록 허락하지 않고 오직 마카오까지만 허락했다. 선교사들은 상인들과 식민지 군사력과 함께 배를 타고 일본, 인도, 필리핀 등에 들어와서 선교부를 세웠다. 프란체스코 사비에르(Francesco Xavier, 池勿略)[21] 이래로

---

[19]이관숙, 101.

[20]Ibid., 104.

[21]프란체스코 사비에르(Francesco Xavier, 池勿略)는 이그나티우스 로욜라(Ignatius Loyola)와 함께 예수회(Society of Jesus)를 조직한 창립자였다. 그는 예수회 선교사로 파송받아 1542년 34세의 나이로 인도 고아(Goa)에 도착하여 5년여에 걸쳐 눈물을 쏟는 선교는 인도 민중의 마음속에 크나큰 각성을 촉구시켰다. 그후 일본인을 만나 일본인의 풍습과 인정을 알게 되면서 일본전도에 나서게 된다. 그러나 중국이 복음을 받아들여야 일본사람도 믿을 수 있다는 말에 먼저 중국을 선교해야 일본도 선교가 될 것이라고 생각하게 되었다. 1552년 8월 사비에르는 중국 연안 광주 앞바다 상천도에(上川島) 도착하여 중국 내지에 침투할 기회를 찾았지만 모두 허사가 된 채 기아에 시달리다가 병에 걸려 1552년 12월 3일 42세의 나이로 숨졌다.

예수회 선교사들이 중국 본토에 입국해 보려고 시도했으나 실패하고 단지 마카오에만 허락이 되었다. 1583년 마테오 리치(1552-1610, 利瑪竇 Matteo Ricci)[22]가 광주에 머물 수 있도록 허락됨으로 중국 본토에서의 예수회 선교가 시작된다. 중국 풍습과 환경을 존중했던 그의 성공적인 선교 사역이 중국 땅에서 뿌리를 내리면서, 잦은 박해 속에서도 기독교가 뿌리 뽑히지 않고 존속할 수 있었던 씨앗이었다.

c. 청(淸) 왕조와 제공사조(祭孔祀祖)문제

여진족의 영웅 누르하치(1559-1626, Nurhachi 奴爾哈齊)가 만주에서 일어나 여러 민족을 통일하고 명 제국 제압에 나선다. 그는 병사하지만 1644년 5월 2일 북경을 점령한 청 세조는 그해 10월 1일 북경을 수도로 정하고 대청제국(大淸帝國)을 선포한다. 북경성 내의 한족과 외국인을 3일내 나갈 것을 명하고 천주교회당은 모두 청나라 병사가 접수하였다. 이때 명에서 선교활동을 했던 아담 샬(湯若望, Johann Adam Schall)[23]이 북경에 머물 것을 간청한다. 그가 수력(修曆)사업을 담당했던 것을 알고 그 요청이 받아 들여져 청 왕조에 중용된다. 강희 황제는 강희 8년에 금교령을 취소하고 추방하였던 선교사들을 불러서 각 성에서 선교할 수 있도록 허락하였다. 이로써 천주교의 선교 사업이 활발해졌고 청 왕조와 좋은 관계를 갖고 협력하게 되었다.[24]

중국인의 풍습과 전통 속에 조상과 공자에게 제사 드리는 제공사조(祭孔祀祖)를 마테오 리치가 선교할 당시(1601-1610)에는 천주교의 중국화를 주장하며 우상숭배로 보지 않고 관습화된 예의행사로 보며 허락하였다. 그러나 마테오리치 사후에 중국에 파송된 선교사들 간에 쟁론의 주제가 된 것이 제공사조(祭孔祀祖)문제이다. 이 격렬한 논쟁에 결국 로마 교황이 개입하게 되었다. 이로써 로마 교황과 중국의 강희황제

---

[22]마테오 리치(1552-1610, 利瑪竇 Matteo Ricci)는 이탈리아 태생으로 1580년 마카오에 도착하여 중국어와 풍습을 열심히 습득하였고 환경에도 잘 적응하여 중국말도 유창하여 사대부들과 어울렸다. 본토 국민에게 반감을 사지 않도록 노력했으며 20년간 광동에서 체류하는 동안 중국 서적을 많이 연구하였다. 그는 적극적인 선교를 위해 광동을 떠나 1601년 1월 24일 베이징으로 잠입하였다. 서광계 이지조 양정균등의 3명의 학자들을 제자로 삼아 기하학과 천산학을 열심히 교수하여 이들 3명이 후에 유명한 학자가 됨으로 천주교회의 주춧돌이 되었다. 1605년까지 북경내에만 천주교 신자가 200명이 넘었다. 후에 명 신종황제를 접견하고 그의 배려로 처음으로 선교의 자유를 얻었다. 천주실의(天主實義), 천주교 중국 전입사 등을 저술하였고 1610년 5월 1일 58세를 일기로 서거하였다.

[23]마테오 리치가 서거한지 8년후 아담 샬(1591-1666, 湯若望 Johann Adam Schall)신부가 중국 선교사로 도착하여 천문학과 역법, 자연과학등의 넓은 지식으로 중국인을 계몽하며 중국 관인들에게 신망을 얻고 선교사업을 활발하게 추진하였다. 그의 선교사업이 성공적이라는 소식이 유럽에 알려지면서 도미니코 선교회에서도 1631년 선교사를 파송하였고 1633년 프란체스코 선교회에서도 중국 선교를 다시 시작하였다. 그러나 이들 사이에 분쟁이 생겨 소위 예의지쟁(禮儀之爭)으로 불리는 것으로 모든 선교사들이 중국에서 추방당하는 사태가 벌어지고 말았다.

[24]Ibid., 134-135.

가 충돌하게 되어 마침내 중국에서 선교사들이 모두 추방되는 사태를 초래했다.[25]

피우스 12세가 교황이 되면서 1742년 제공사조에 대한 금령의 해제를 발표하게 된다. 이로써 중국의 선교사들 사이에 시작된 제공사조의 찬반논쟁은 주교가 개입하고 각 선교회가 개입하고 교황이 뛰어들어서, 중국 정부와 충돌하였던 백여 년간의 예의지쟁(禮儀之爭)을 종결짓게 된다.[26] 이러한 여파는 중국 밖에서 중국 사상을 연구하는 풍조가 일어났고 중국 사상을 잘 전파해주는 계기가 되기도 했다.

d. 천주교의 공헌과 배척 운동

명, 청 왕조의 중국 천주교사는 대부분 중상 모략 속에 체포와 투옥과 고문과 사형과 추방이 연속된 푸대접을 받은 역사이다. 철저한 탄압 속에도 박해가 조금만 약해지면 다시 나타나서 문화면, 학술면, 기술면에 적극 공헌함으로 천주교가 전멸되지 않고 생명을 유지할 수 있었다. 이들은 서양의 문화를 소개하고, 저작에 힘썼으며, 지방을 순회하며 측량하여 1717년 처음으로 각성의 과학적인 지도가 완성되어 강희황제에게 바쳐졌고, 황제는 그 지도를 황여전람도(皇輿全覽圖)라고 명명했다. 1776년 남회인 신부가 무기 제작법과 사용법을 가르쳤으며, 원명원에 서양식 새 궁전과 분수지를 설치하여 1751년 완성하고 이 날 황태후의 장수를 기념하는 인형극을 준비하였다. 1767년 세계지도를 한문으로 설명을 첨가하여 건륭황제에게 진정하며, 1772년 대청제국전도와 변경지구 전도를 새롭게 완성했다.[27]

100년간이나 불붙었던 제공사조 논쟁(1645-1742)은 중국의 선교사역을 크게 퇴보시켰으며 황제들의 마음에서 멀어지게 했다. 이로 말미암아 선교사들은 박해를 받아서 추방되거나 숨어 있어야 했다. 지식인들이나 상류층의 사람들은 조상숭배를 포기하면서까지 예수에 대한 믿음을 가지려고 하지 않았다. 중국의 지식인들에게 기

---

[25]Stephen B. Bevans, 399-404. 1645년 이노센트 10세는 도미니칸 선교사인 예옥범(Juan Morales)의 요청에 의해 중국 천주교인에게 조상과 공자에게 제사드리는 것이 우상숭배이니 금지하라고 명령을 내렸다. 이에 대해 중국 예수회 선교사들은 위광국(Marrinis)를 로마에 파송함으로 1656년 교황 알렉산더 7세는 이것은 중국 예의 문제이며 예의문제는 순수한 문화행사에 속하는 것으로 제사 드리는 것을 허락한다는 명을 내림으로 혼란에 빠지게 된다. 다시 이에 대해 클레멘트 9세에게 이 두 명령 중에 어느 것이 효력이 있냐고 묻자 1669년 그 질문의 근거와 환경및 사정에 따라 두 명령이 다 유효하다고 발표함으로 더 큰 혼란에 빠지게 했다. 1704년 교황 클레멘트 11세는 중국에서의 제공사조(祭孔祠祖)를 1705년 3월 19일자로 정식 금지한다는 조처를 내렸다.

[26]이관숙, 154-156.

[27]Ibid., 169-177.

독교에 대한 호의를 갖게 했음에도 불구하고, 예수회 선교활동의 문제는 개종자들의 삶 속에 교회의 중심 역할을 너무 주장했기 때문이다.

선교사들은 기독교 마을을 따로 만들어서 그 안에 교회 학교 병원 고아원등을 세우고 지역 신부의 지속적 통치 아래서 그 마을 전체가 다스려지도록 했다. 즉 신자들은 중국의 전체 사회에서 떨어져 나와서 그 마을 안에서 폐쇄적인 생활의 기반을 만들고 살게 했다. 이러한 교회와 사회의 분리는 중국 사회 속에서 적절한 기독교의 위치를 찾을 수 없게 했다. 더구나 어떤 선교사는 많은 땅을 소유한 지주들이었고, 비단 무역업에 종사하였고, 또 조직적인 신용대부까지 했다.[28] 이러한 선교사들의 세속 직업들은 중국인들에게 혐오감을 주었고 반감을 갖게 했다.

이러한 상황들로 인하여 천주교 말살정책에 몰두하여 문을 굳게 닫고 있던 중국을 향해 몰려온 식민지 열강들은 중국에 개항을 강요했다. 미처 깨어나지 못한 중국은 타의에 의해 각 항구를 개방하지 않을 수 없었다. 이로써 천주교 예수회 선교사들은 다시금 선교열에 불 타 올랐다. 생명의 위험을 무릅쓰고 식민지 열강의 배에 편승하여 미지의 새 땅에 도착하여 개인적으로 활동을 하였다. 식민지 경영자들은 선교사들에게 교통편을 제공한 대신 토착민에 대한 모든 정보를 선교사로부터 얻어냈다. 그러나 토착민들은 누가 선교사이며 누가 식민지 침략자인지 구별할 수가 없었다.

천주교는 약 백년간 침체 상태에 있다가 식민지 열강의 뒤를 따라 비극적인 아편전쟁의 포함 뒤를 따라왔기 때문이다. 이것은 중국을 기독교화하지 못했을 뿐만 아니라, 오히려 선교 사업을 하는데 있어서 올무가 되게 된다. 열강의 식민지 침략은 중국인들에게 혐오감을 주었고 반감을 가지게 함으로 각지에서 계속하여 교난이 발생하였다.[29] 그들을 똑같은 침략자로 간주하여 천주교 배척 운동(仇敎運動)을 일으키게 됨으로써 카톨릭 교회 선교운동은 한계에 봉착하게 된다.

3. 개신교의 선교와 교회 토착화 운동

19세기는 서구의 제국주의가 시작하는 세기이다. 서구 열강들은 아프리카나 아시아의 나라들을 앞 다투어 공격하고 식민지화하는 서구 열강들의 무서운 팽창주의

[28]홍성현, 28.

[29]Stephen Neil, *기독교선교사(하)* 오만규・홍치모 역 (서울: 성광문화사, 1980), 370.

시대였다. 바로 이런 분위기에 편승해서 유럽과 미국의 개신교들이 대대적인 선교운동에 뛰어들게 된다. 이 기간에 전통적 중국 사회는 근대사회로 탈바꿈하기 위해서 엄청난 격동기의 시련을 겪고 있었다. 모리슨 선교사의 마카오 도착(1807년)부터 선교사들의 집단 철수(1950년)까지 그 선교의 역사는 매우 복잡하다. 그러한 우여곡절 속에서도 그들의 헌신과 희생, 그리고 하나님의 놀라운 은총 속에서 개신교 선교운동은 중국 속에 복음의 씨앗을 심는 영구한 터전을 마련하는데 성공했다.

a. 개신교의 선교와 반기독교운동

중국에서 본격적인 선교사업을 시작한 것은 16세기 말엽의 천주교 예수회 신부들이었다. 명나라때인 1580년 마테오 리치가 중국에 도착하여 약 30년간 선교하면서 많은 문화적 업적을 남겼다. 그로부터 200년이 지난 후에 영국 런던 선교회에서 파송한 로버트 모리슨 목사(馬礼遜, Robert Morrison)[30]가 중국에 도착하였다. 그 후 천주교와 개신교의 선교사들 약 215,000명이 중국에 와서 많은 업적을 남겼다.[31]

기독교국가의 양심이 마비되어 노예매매와 아편매매를 문제시하지 않고 자행했다는 것은 비극이었다. 기독교 국가들이 식민지 열강으로 등장하여 아편전쟁과 함께 그에 따른 불평등 조약 체결을 강요했다. 중국은 타의에 의하여 완전히 침략자의 굴욕 속에 놓이게 되었고 동시에 아편은 급속도로 확산되어 중국 국민을 좀먹어 들어가게 되었다. 선교사들은 식민지 열강의 보호를 받으며 본래의 선교 사명을 수행하면서 다른 한편으로는 본국 정부의 정책에 협조를 하였다. 이런 행동들로 인해 열강의 침략에 반대하는 중국 인민과 관신들은 교회를 식민지 열강의 대표로 보게 되었다. 이에 따라 구교(仇教) 곧 기독교 배척 운동이 시작되었다.

---

[30]1807년 5월 영국의 런던선교회(London Missionary of Society)는 25세의 모리슨을 중국의 선교사로 파송하였다. 출발 처음부터 암초에 부딪쳐 중국으로 직행하지 못하고 뉴욕을 경유하여 113일만에 마카오에 도착한다. 3년만에 사도행전을, 4년만에 누가복음을, 그리고 6년만에 신약전서를 중국어로 번역 출판하였다. 도착 12년만인 1819년 11월 마침내 신구약 전서 전부를 번역하여 신천성서(神天圣書)라고 명명하였다. 그가 처음으로 복음을 전하여 신자가 된 사람은 양발이다. 모리슨은 경제적 빈곤으로 식생활조차 못하게 되어 동인도회사의 통역관으로 취직해서 갖은 구박을 받고 생활하게 되는데 이것이 나중에 선교사역의 큰 오점으로 남게 된다. 17년만에 휴가를 받아 영국에 귀국했을 때 현지에서는 보잘것없는 통역관이었을지 모르지만 유명한 선교사로서 명사대접을 받게 된다. 1826년 다시 중국에 부임하여 광동에서 성경이외의 많은 기독교 서적을 번역하고 중국의 유명한 고전을 영문으로 번역하여 서양에 중국을 소개하는데 크게 공헌한다. 1834년 7월16일 주중국 영국 상무부 부영사로 임명을 받고 재임하다가 광동에서 서거하게 된다. 중국 정부의 쇄국정책과 동인도회사의 선교방해는 모리슨으로 하여금 번역사업에 종사하게 하였고 그의 성서 번역은 후대에 전해져 새로운 세대의 선교사들의 선교의 기초가 되었다. 그의 선교 업적이 당시 빛을 보지 못하고 가리워진 것은 아편이라는 그림자 때문이었다.

[31]이관숙, 257-259.

중국에 파송된 선교사들은 각국에서 최상류 사회에 속하는 인재들이었다. 학자, 언어학자, 의사, 교사, 고등기술자들이 자기의 기능을 살려 복음을 전하였다. 따라서 사전편찬, 성경번역, 교과서편찬, 병원설립, 초중고등학교, 대학교, 고아원, 맹아원, 농아원등의 설립을 위해 봉사했다. 그러나 그들의 수고는 식민지 경쟁의 승리자 혹은 아편전쟁의 승리자로 밖에 인식되지 못하였다.[32]

중국 방식의 선교를 하고자 했던 대표적 개신교 선교사는 칼 구츨라프(Karl Gutzlaff)[33]와 허드슨 테일러(戴德生, Hudson Taylor)[34]등이다. 당시에는 미약에 보였지만, 이들의 흔적은 새롭게 일어나는 중국 가정교회의 씨앗으로 발아하고 있다. 식민지주의라는 거미줄은 고난을 무릅쓰고 활동하는 선교사들의 희생적이고도 진실한 노력을 완전히 망쳐놓고 말았다. 1840년부터 1842년의 제1차 아편전쟁과 1856년부터 1869년의 제2차 아편전쟁에서의 패배로 인해 중국이 선교의 자유를 굴욕적으로 허락하기까지, 기독교는 중국 내에서 아무런 역사적 의의도 갖지 못했다. 북경 조약 이후 군함의 힘으로 열린 선교의 문으로 들어온 선교사들은 이 기회를 단지 하나님이 주신 것으로 감사했을 뿐, 중국인들의 상처 난 마음을 이해하지 못했다. 이러한 사실들은 1920년대에 대대적으로 일어난 반기독교 운동의 깊은 원인이 되었다.[35]

선교사들의 헌신적인 수고와 달리 하나님의 시간을 기다리지 못하고 아편과 대

---

[32]Ibid., 257.

[33]Stephen Neil, 373-374. 칼 구츨라프(Karl Gutzlaff)는 20세에 네덜란드 선교회 소속으로 인도네시아 선교사로 파송 받았지만 1831년 정기선, 마약선, 함선들을 가리지 않고 올라타고 중국 연해안과 한국 연해안을 왕래하였다. 1833년부터는 중국인에게 성경과 기독교 서적을 전하기 위해 중국인 복장을 하고 능통한 중국어를 구사하며 중국 내륙 지방을 여행하면 선교활동을 하였다. 아편 전쟁 후 그는 홍콩에 본거지를 두고 중국 복음화를 계획하였다. 중국에 파송되는 독일선교사들은 반드시 홍콩에 들려서 그의 지도를 받아야 했다. 그의 노력으로 중국 복음화 선교회가 조직되었으며 이곳에서 처음 파송한 선교사가 허드슨 테일러였다. 허드슨 테일러의 중국 선교의 방법과 목적을 설정하는데 칼구츨라프 목사의 영향을 받았고 그래서 허드슨 테일러는 그를 중국 내지 선교의 조부라고 불렀다.

[34]Ibid., 440-444. 허드슨 테일러(戴德生, Hudson Taylor)는 영국의 복음선교회에서 파송받아 1854년 3월1일 상해에 도착하였다. 당시 상해는 청나라 정부군과 태평천국군이 대립하고 있었기에 어떠한 활동도 불가능하였다. 그는 목사도 아니고 대학졸업장도 없고 의사 면허증도 없었다. 그러나 그는 중국어를 열심히 공부하였고 언어에 익숙해지자 배를 타고 양자강 입구를 순회하면서 복음을 전하였다. 1855년 그는 중국식 복장을 하고 변발을 하였다. 이에 선교사들과 선교 후원자들이 그의 선교방법을 비난하였다. 이로 인해 결국은 후원이 단절되자 1857년 5월29일부로 영국의 중국 복음 선교회를 사면하였다. 생계가 막연해졌지만 하나님이 모든 것을 채워주시는 분이심을 믿고 조금도 굴하지 않고 더욱 분발하여 양자강 연안과 시골로 뛰어다니며 복음 전파에 시간을 투자하였다. 후원자 없이 고생한 이러한 선교사역이 독특한 중국 선교방법을 창출해내는 과정이 되었다. 1865년 '중국의 영적 필요와 간구'라는 호소문을 유럽과 미주에 뛰어 자비량 선교사가 중국에 와서 선교사업에 종사해 줄 것을 요청함으로 중국 내지 선교회(The China Inland Mission)가 설립되었고 1천여명의 선교사를 배출하였다. 북경조약에서 내지 선교를 허용하는 조건을 타고 내지에 복음을 들고 들어간 그는 교회 건축에 힘쓰기보다 복음전파에 전력하였다. 1856년 절강성 1867년 강소성 1868년 강서성 1869년 안휘성 1874년 호북성 1877년 산서성, 사천성, 귀주성 1878년 감숙성 1879년 섬서성, 산동성 1881년 운남성 1884년 하남성 1887년 직예성 1901년 호남성 1908년 신강성등이다. 그 당시 중국에 주둔하고 있는 개신교 선교사들의 50%가 내지선교회 소속이었다. 그의 선교방법은 개신교 신자들을 초교파적으로 받아들여 선교사로 훈련시켜 파송했다. 후원단체를 의지하지 않고 오직 하나님께서 자신들의 모든 것을 보장해 주실 것이라는 믿음을 가지고 선교에 임하였다. 따라서 희생적인 헌신과 열정을 가지고 중국인에게 접근하여 그들의 문화를 이해해주고 받아주며 친구가 되어 복음을 전하였다.

[35]제3세계 신학연구소, *중국 기독교와 삼자운동* (서울: 도서출판 나눔사, 1990), 11.

포와 소총을 사용하여 억지로 문을 열게 하고 불평등 조약에 힘입어 선교사들이 들어왔기에 중국인들의 마음속에 맺힌 감정은 영원히 사라지지 않고 선교 반대 운동과 반기독교 운동이 계속되었다. 결국 천진교난, 의화단의 난등이 발생했으며 베이징 시가는 피바다가 되고 살인강도가 창궐하게 되었다.[36]

기독교 배척 운동 지도자들은 아편이나 식민지주의보다 오직 교회만을 투쟁대상으로 삼았다. 이로써 교회에 대한 격렬한 저항운동, 즉 구교(仇教)운동이 일어나게 되었다. 수구파 관신들은 아편과 흡연으로 백성을 양육할 권리를 잃었으며 기독교 포교로 백성을 교화할 권리를 잃었다며 서구 세력과 기독교에 대한 배척 운동을 부르짖었다. 하나님이 중국 선교에 힘이 부족하여 식민지 열강의 무력을 사용하셨겠는가? 아편과 무력으로 선교의 문을 열었다고 하지만 그것은 오히려 중국인의 영원히 주님앞으로 나오는 길을 완전히 막아놓은 것과 다름없었다. 하나님의 시간을 기다리지 못하고 사람의 방법을 따랐던 중국 선교는 결국 실패하고 선교사는 전원 추방되었다.

b. 중국교회의 토착화 운동

아편전쟁이 발발한지 12년 후 북경조약이 체결된 6년 전인 1854년 네비우스(John Nevius, 1829-1893) 선교사가 중국에 도착하였다. 중국에서 어려운 30년의 선교경험을 가진 네비우스 선교사는 중국선교를 위한 새로운 선교신학을 상해에서 발표하였다.[37] 자양(自養) 자치(自治) 자전(自傳)의 방법을 통한 중국 교회의 토착화였

---

[36]이관숙, 272.

[37]네비우스는 중국에서 잘 알려지지 않았으며 그 가르침을 따르려는 동료도 없었다. 1885년 상하이의 「차이니즈 레코더」(Chinese Recorder)에 실린 글이 1886년 소책자로 출판되었고, 그것이 한국 선교사들의 주목을 끌게 되었다. 1890년 6월에 한국에 있던 7명의 젊은 장로교 선교사들은 네비우스 박사와 부인을 초청해 2주간 동안 같이 지내며 토의했다. '선교 정략가들(missionary statesmen)'이라는 탐탁치 않는 칭함을 들을 정도였던 젊은 선교사들은 네비우스 원리를 선교를 위한 방법론으로 채택하고 실천하기로 했다. 네비우스 선교방법의 내용은 다음과 같다. (1)선교사는 널리 순회하며 사람들을 일대 일로 만나 전도해야 한다. (2)자립전도 : 모든 신자는 남을 가르치는 선생이 되어야 한다. 남에게 배운 사람은 남을 가르치는 일을 더 잘할 수 있다. 신자 각자나 신자의 회는 즉 새·결신자를 막론하고 성경을 배우고 가르쳐야 한다. 교회에 속한 모든 회원은 전도에 힘써야 한다. '양식(養殖)하는 방식'으로 전도 사업을 확장해야 한다. (3)자립정치 : 모든 신자의 회는 무보수로 일하는 이들의 지도를 받도록 한다. 그러나 시찰회는 보수를 받는 조사(Helpers)를 둔다. 이들은 장차 목사가 될 사람들이다. 시찰회 모임은 장차 군, 도, 국가 단위의 지도자가 되도록 인물을 양성해야 한다. (4)자립경영 : 교회 건물은 신자들 스스로 마련하도록 해야 한다. 신자의 회가 구성되어야만 시찰회 소속 조사의 급료를 지불한다. 학교도 설립 초기에만 부분적으로 보조며, 개교회 목회자는 일체 외국 선교부에서 돈을 받아서는 안 된다. (5)모든 신자는 자기 회 지도자나 시찰회 조사의 지도 아래 체계적인 성경공부를 해야 한다. 모든 지도자와 조사는 성경공부 반을 체계 있게 가르쳐야 한다. (6)엄격한 신앙생활을 하도록 하고 성경 중심의 권징을 받도록 한다. (7)다른 선교단체와 협력해서 일하거나 적어도 지역을 나누어 일해야 한다. (8)선교사는 소송문제나 그러한 사건에 관여를 삼가야 한다. (9)그러나 주민들의 경제 문제는 언제나 도와 줄 자세를 가져야 한다. 참고, 강승삼, "네비우스 선교정책을 통한 중국선교" *중국을 주께로* (2003년 5·6월), 10-12. ; http://www.godislove.net/wwwb/ChurchMaker.cgi?db=misupart10&mode=read&num=71&rp0=left (accessed, 2010. 1. 25).

다. 선교사들이 자기네 교단을 확장하기 위하여 라이스 크리스챤(Rice Christian) 제도나 신앙고백자 월급제도들을 실시하는 것을 신랄하게 비판하였다.[38]

그는 기독교를 중국인에 맞게 토착화시키지 못하면, 기독교는 중국인들에게 영원한 외국종교로 남게 될 뿐만 아니라 외국인이 기독교회를 주관함으로 인해 기독교가 외국의 진흙이나 아편과 같이 취급받게 될 것이기에 기독교회를 중국인에게 돌려주고 기독교를 토착화시켜야 한다고 주장하였다.

1915년 이후에 중국이 열강의 침략을 물리치고 발전하기 위해서는 합리주의, 실용주의, 과학주의에 입각하여 구습을 타파해야한다는 신문화 운동이 일어나게 된다. 1919년의 5.4 운동이 반기독교 운동을 촉발시키는 사건이 되게 된다. 1919년의 파리 강화회의에서 중국인의 의사가 반영되지 않은 결정이 내려지자 북경 대학생을 중심으로 반일, 반제국주의 운동이 전국적으로 확산되게 된다. 그 과정에서 기독교도 제국주의로 몰려 탄압을 당했다. 기독교 학교의 교육권 회수 운동이 벌어졌고, 학생들은 자진하여 등록 거부를 하기도 했다.[39] 이러한 반응은 국권 회복 의식과 민족 자각 의식의 발로라고 할 수 있다. 이로써 중국 교회의 토착화 운동이 싹트기 시작했다.

반기독교 운동에 대해서 중국 교회는 제국주의와 무관함을 증명하려고 애썼다. 교회 스스로가 불평등 조약 반대 운동에 나서기도 했으며, 또한 선교사들의 지도를 받지 않는 중국인 지도력을 확립하려고 노력했다. 무엇보다 기독교를 중국화하려고 노력했다. 이러한 노력으로 중화기독교 협진회에서는 '본색(本色)교회'[40]라는 구호로 중국사람 자신이 자전, 자양, 자치의 방법으로 외국인의 간섭 없이 기독교회를 운영하고 책임짐으로써 동방의 고유한 문화 속에서 기독교회를 발전시키고자 했다. 이러한 것은 1922년 5월 상해에서 전국대표 대의원 1180명이 참석하여 중국 기독교 전국대회를 개최하여 본색교회에 대한 선언문 조항을 채택하게 된다. 그 결과로 '예수가정'(The Jesus Family)교회[41]와 마가복음 3장 32절[42]의 '적은 무리'를 근거로 명명된

---

[38]이관숙, 273.

[39]제3세계 신학연구소, *중국 기독교와 삼자운동* (서울: 도서출판 나눔사, 1990), 13.

[40]이들은 "기독교는 마르크스주의와 대립한다기보다는 공통점을 가지고 있으며 상호보완적이고, 참다운 기독교는 마르크스주의의 주장까지 내포하는 힘을 가진다"고 해석한다. 기독교를 타계적, 관념적, 개인적으로 해석하지 않고 역사적 사회적으로 해석하려고 했다.

[41]D. Vaughan Rees, *중국의 예수 가정* 편집부 역 (서울: 도서출판 무실, 1990), 131-132 ; 1890년 산동성 태안현에서 출생한 경존영(敬尊瀛)에 의하여 창설되었다. 유가의 가정에서 태어나 젊은 시절을 갈등 속에 보내다 산동을 방문한 노라 디렌벅(Nora Dillenbeck)과 리리안 브리얼(Lillian Breer) 선교사를 만나 그 영향을 받으면서 자신의 신앙형태를 독자적으로 형성하게 되었다. 그는 외부에 의지하지 않고 아무 원조도 받지 않으면서 예수 가정을

‘소군’(小群, The Little Flock)교회[43] 등의 새로운 공동체를 탄생시켰다.[44]

c. 개신교회의 부흥과 공헌

중국 각지에서 반란이 빈번해지자 농업생산력이 감소되어 농촌경제가 황폐화되고 외국 상품으로 인하여 경제가 혼란에 빠지자 빈곤한 민중들은 현실로부터 탈출하기 위하여 교회로 접근하게 되었고 교회는 이를 적극적으로 환영하였다. 교회는 그들의 개인적 인격을 존중했고 엄격한 가부장제를 인정하지 않았으며, 남녀평등을 선도하며 낡은 제도에서의 해방의식을 고취시켰다. 농민과 지주 사이에 분쟁이 있으면 교회는 항상 농민 편에서 도와주었다. 이 덕분에 교회는 폭발적인 부흥이 일어났다.[45]

사회개선을 위하여 각종 단체를 조직하여 미신타파, 금주금연운동, 기생선도 운동 등을 전개하였다. 비교적 유명한 조직들을 보면 만국개량회(萬國改良會)는 술, 담배, 아편, 기생을 금지하고 선도하며 타파하였다. 거독회(拒毒會)는 아편의 유독성을 알리는 강연회와 월간잡지를 간행하였다. 부녀절제회는 부녀자들의 권리와 여권운동을 전개하였으며, 도덕회는 부녀교양소를 설립하여 창녀들을 수용하고 각종 기능을 훈련시키며 성교육과 위생시설의 설치를 제창하였다. 제량소(濟良所)는 무의탁 노인들과 고아들 그리고 기생들을 수용하고 기능을 훈련시켰다.[46]

시작하게 된다. 우선 자기 소유의 모든 재산을 처분하여 가난한 사람들에게 나누어 주고 남은 한 필지의 땅에 예수가정공동체를 만들었다. 자신을 가장으로 하고 회원들을 그 가족으로 하였다. 자립 자양 자전의 원칙을 철저하게 고수하며, 농촌지역 전도에 큰 성공을 거두게 된다. 1949년까지 전국 10개성에 100여개의 예수가정이 분포되고 10,000여명의 회원을 가졌다. 사유재산과 혈연관계를 인정치 않고 공동체 생활 속에 청빈생활과 교육과 의료기관을 설립해 복지생활을 준비했다. 그러나 자녀들의 공동 양육 등으로 부모에 대한 애정이 결핍되어 혈연적 가정관계가 깨졌으며 가부장적 독재주의를 못 벗어났다.

[42]막3:32-35 “무리가 예수를 둘러앉았다가 여짜오되 보소서 당신의 모친과 동생들과 누이들이 밖에서 찾나이다 대답하시되 누가 내 모친이며 동생들이냐 하시고 둘러앉은 자들을 둘러보시며 가라사대 내 모친과 내 동생들을 보라 누구든지 하나님의 뜻대로 하는 자는 내 형제요 자매요 모친이니라.”

[43]창설자는 워치만 니(Watchman Nee, 倪折聲)로 광동성 산두시(汕頭市)에서 출생하였다. 조부때부터 회중교회의 성격을 갖고 자랐으며 기독교학교인 삼일서원에서 중고등학교를 거치고 상해 요한대학교에서 수학하였다. 어린 시절부터 선교사들과 관계를 갖고 영국을 포함하여 유럽 여러 나라를 여행하면서 서구의 여러 교회들의 실정을 관찰하였다. 서구에서 돌아온 그는 선교사들의 선교정책을 비판하기 시작하였고, 선교사들은 그를 못마땅하게 여겼다. 1922년 뜻을 같이한 신앙의 동지들과 함께 성찬식을 가졌다. 작은 집회로 시작했지만 기성교인들이 몰려들면서 양 도둑이라는 비난을 받았다. 그는 고립적인 상황에 몰리면서도 ‘정상적인 그리스도인의 교회생활’이라는 책자를 발간하였다. 특별히 열강의 선교사들과 기성교회에 대해 신랄한 비판을 가하면서 교파는 성서적이 아니며 교파의 결과는 부패라고 지적했다. 교회는 자립하여야 하며 외부의 지배를 받아서는 안된다. 중국 교회는 성서의 말씀대로 순종하고 사도의 본분으로 돌아가야 한다는 주장에 선교사들과 중국교회는 놀랐다. 1949년에 교회수가 700여개에 이르렀고 신도수도 7만여명에 달하게 되었다.

[44]Raymond Fung, *Households of God on China's Soil* (Geneva: WCC, 1982), 36.

[45]이관숙, 445.

[46]Ibid., 303-304.

외국의 선교단체들에 의해 좌우되던 지방교회들이 중국인 지도자들의 지도 아래로 넘어오게 되었다. 이제 새로운 교회들이 중국인 자신들의 힘으로 개척되었고, 중국인들은 교회를 자신들의 것으로 여기고 교회의 문을 두드리게 되었다. 막심한 혼란기에서 중국인들은 안정과 희망을 요구하던 때에 이러한 갈급하고 혼돈된 영혼들에게 기독교의 복음은 갈증을 채워주었다. 기독교인들의 사회참여가 늘어나면서 앞장서서 농촌재건운동에 나섰고 문맹퇴치운동에도 힘을 기울였다. 기독교는 교육, 의료, 전도 사업을 통해서 중국인들을 도왔다. 이로써 1949년 공산주의 정권이 들어섰으나 교회의 생명은 꺾이지 않고 계속 살아남을 수 있었다.

생명을 바친 선교 헌신의 열정 위에 중국 교회는 지금 서있다. 중국 선교 역사를 통해서 종교적 영성과 신앙적 영성의 차이로 말미암은 신앙과 문화, 정치와 신앙의 관계를 다시금 생각해보게 한다. 모든 삶의 현장에서 매순간 반복되고 있는 이러한 갈등을 어떻게 해석하고 받아들여야 할 것인지에 대한 진지한 관심이 필요하다.

B. 중국의 공산화와 기독교

지난 2세기동안 중국교회는 가시밭길을 걸어왔다. 19세기 서세동점(西勢東漸)의 세계사적 조류에 밀려 중국으로 들어온 서양의 기독교는 엄청난 선교의 노력에도 불구하고 대다수 중국인들에게 쉽게 지워지지 않을 깊은 상처를 남겨주었다. 그 이후 반기독교 운동의 흐름, 토착교회에의 노력, 항일운동, 삼자애국운동, 반우파 운동과 문화 대혁명 등 모진 풍랑을 거치고 이제 중국교회는 역사상 그 어느 시기보다도 가장 기독교에 우호적인 사회 분위기로서의 새로운 부흥기를 구가하고 있다.[47] 이제는 중국교회가 서서히 중국 사회속의 한 부분으로 자리 잡아 가고 있음을 발견하게 된다. 현재 중국교회의 규모를 정확히 알기는 어렵다. 삼자교회와 가정교회 성도를 포함하여 8천만명에서 1억 명까지 보는 견해가 있지만, 정확한 통계는 어렵다.

1. 중화인민공화국의 수립

---

[47] 1949년 이후의 중국교회의 시대를 구분해보면 1) 삼자운동(三自運動) 교회 통제시기 : 1949-1958, 2) 삼면홍기(三面紅紀) 교회 속박 시기 : 1958-1966, 3) 문화대혁명(文化大革命) 교회 박해 시기 : 1966-1976, 4) 4대 현대화(四大現代化) 교회 이용 시기 : 1976-1989, 5) 천안문사건(天安門事件) 교회 부흥 시기 : 1989-현재, 로 볼 수 있다.

1949년 이전의 10여 년간은 중국이 전통적 사회로부터 근대사회로 넘어오는 격동기였다. 서구의 강대국들에게 계속 난타 당했고 인민들은 경제적 사회적 곤경에 처해 곤욕을 치르는 동안에, 서서히 구국운동과 문화혁명의 당위성이 무르익게 되었다. 이것이 1949년 사회주의 혁명으로 나타났는데 이 공산주의의 승리는 그 안에 문화혁명과 민족주의를 담고 있었다. 1919년의 5.4운동에 의해 반외세, 반봉건, 반유교 운동 이후 중국의 지식층은 사회주의 교리에 관심을 기울였다.

자본주의나 제국주의에 거세게 반대하던 중국인들의 마음은 자연스럽게 사회주의와 공산주의에 심취하게 되었다. 중국의 초기 마르크스주의자들은 혁명자이기 이전에 민족주의자들이었다. 우선 민족을 살리기 위하여 공산주의를 수용하다보니 자연히 그 혁명성에 관심을 기울이지 않을 수 없었다. 1921년에 국제 공산당의 도움 속에서 중국 공산당이 창건[48]되었으며 국민당과 연합전선을 펼치게 되었다.

1927년 북벌의 시기에 장개석(蔣介石)이 쿠데타를 감행하여 경쟁적 동맹관계에 있던 공산당을 해체하려 함으로 공산당의 무장봉기가 있었으나 실패하고 게릴라식 전쟁으로 전략을 수정하는 과정에서 모택동(毛澤東)이 공산당원 서열의 전면에 부상하게 되었다. 여기에서 모택동은 농민에 기초한 혁명이라는 발상의 전환을 통해 중국 공산당을 승리로 이끌며 공산주의가 다스리는 중국의 영역을 넓혀갔다. 자신들이 점령한 지역에서 대중조직과 지방정부의 개혁을 이룩하면서 세법을 고치고 농민들에게 유리하게 농업정책을 만들어가서 점점 농민들의 지지를 받게 되었다.

1945년 일본의 항복과 함께 국민당과의 대화는 결렬되고 내전에 빠졌으며 수적으로는 적지만 잘 훈련되고 조직된 공산군이 수는 많지만 부패하고 무능한 지도력을 가진 국민당 군대를 이기게 되었다. 이로써 국민당의 장개석 일파는 대만으로 쫓겨나게 되었고, 1949년 10월 1일에 중국 인민 공화국이 선포되었다.[49]

---

[48]신해혁명 이후 중국은 국제적 지위를 높이기 위하여 제1차 세계 대전에 참전하고 또 1919년 4월 베르사이유 강화회의에 중국 대표를 파견시켰다. 베르사이유 회의가 중국 대표의 '산동성의 권익반환' 주장을 인정하지 않자, 상해를 위시한 북경대학생의 5.4운동(1919년)으로 반제국주의 시위를 단행하였다. 때는 1917년 러시아 10월 혁명의 여파가 중국의 급진적인 지식층들에게 고무적인 영향을 끼치고 있었다. 이러한 러시아 혁명에 가장 민감한 반응을 보인 곳은 북경대학으로 프랑스 유학을 마치고 돌아온 당시 채원배 총장을 중심으로 북대 안에 '마르크스 연구회'를 조직하고 그 사상을 이론적으로 보급하는 가운데 1920년에 중국 사회주의 청년단으로 발전하면서 중국 공산당 조직의 기틀이 되게 된다. 레닌이 주도하는 공산당과 좌익적 사회 민주당의 국제 조직인 코민테른이 1919년 3월에 조직되고 중국 적화를 꾀하고 1920년 코민테른의 극동부장을 상해에 파견하여 중국공산당 창립 발기인회를 가지게 된다. 이후 지역조직을 확장하는 가운데 해외 유학생들에게까지 그 조직을 확대하여 당시 파리에 유학중인 주은래와 등소평이 가담하게된다. 이러한 확대로 1921년 7월 중국공산당 창당을 겸한 제1차 전국대회를 개최하였으며 모택동은 장사(長沙) 대표로 참여하게 된다. 모택동이 중국 공산당의 주석이 된 것은 1931년 강서성 시절부터이다.

[49]홍성현, 37-40.

2. 삼자애국운동과 삼자교회

1941년에 발발된 제2차 세계대전과 함께 대다수 선교사들이 중국을 떠났다. 그러나 1945년 일본의 항복과 함께 선교사들이 다시 중국에 귀환하게 된다. 1946년부터 1949년까지 내전을 치룬 중국은 1949년에 중국 민주주의 인민공화국 정부를 수립하게 된다. 그러나 이와 함께 교회 등 종교재산을 정부에 귀속 시켰다. 1950년에 삼자애국운동이 시작되면서 1952년에 워치만 니가 구속되었고, 거의 모든 선교사가 출국하게 된다. 1953년에 예수가정이 해체되고, 1955년에 왕밍다오(王明道)가 체포되었으며, 1956년에는 작은 무리 교회가 해체된다. 1957년에는 중국 카톨릭 애국협회가 창설되고, 교계 인사들이 투옥된다. 1958년에는 교회와 교회 출판물이 삼자애국운동 지도하에 들어가게 된다.[50]

당시 중국 교회가 가진 장점을 살펴본다. 첫째, 선교사들의 손을 떠나 자립 자양 자전의 토착적 교회들로 성장하고 있었다. 둘째, 중국인 전도자와 부흥사들을 통해 교회와 캠퍼스에서 복음의 힘이 크게 역사하고 있었다. 셋째, 강력한 복음증거운동이 대학들 안에서 행해졌다. 넷째, 전도열기가 대단해 젊은이들이 전도사역에 생애를 헌신하기로 결심했다. 다섯째, 성서연구열이 고취되어 기독교문서 사업이 활발했다. 여섯째, 개척전도운동이 일어나 몽고나 티벳 국경지역까지 복음을 들고 가서 개척전도를 하였다.[51]

그러나 또한 당시 중국 교회가 가진 단점을 살펴본다. 첫째, 새롭게 대두된 민족주의와 마르크스주의 사상에 대해 연구하고 준비하지 못했다. 둘째, 다양한 정치적 문제에 대해 영적 문제에만 관심을 쏟고 성서적으로 응답하기에는 훈련이 부족했다. 셋째, 교파의 분열과 토착교회들이 비타협적 성향으로 교회의 힘을 약화시켰다. 넷째, 공산주의 체제하에서의 예배와 복음증거의 새로운 방식에 무방비 상태였다. 다섯째, 박해시 필요한 평신도 지도력이 결여되어 있었다. 여섯째, 수적으로 중국 인민의 1%에도 못 미치는 약세였다. 일곱째, 헌금에 대한 부족한 교육으로 교회를 힘 있게 끌고 가기에는 역부족이었다.[52]

---

[50]홍성현, 21.

[51]Ibid., 49-50.

a. 삼자애국운동

자치 자양 자전의 삼자는 일찍이 선교사들의 선교정책으로 사용되어, 이미 1920년대부터 삼자운동이 교회 안에서 일어났다. 1940년 후반까지 생각 있는 교역자들 사이에서는 기독교내에 무엇인가 근본적 변혁이 있어야 한다는 생각이 오갔다. 이것이 1950년대의 정치현실과 연결되는 독특한 성격 속에서 삼자원칙이 재확인되면서 교회와 중국인민의 유대의 당위성을 강조하게 된 것이 삼자애국 운동이다. 이것은 정치적이고 사회적이면서 또 한편에서는 신앙적이라는 점에서 삼자애국운동의 특성이 있다. 중국인의 대중조직이면서 교회의 토착화와 갱신을 목표로 하는 운동이기 때문이다.[53]

새로운 혁명정권에 적극적으로 자신들을 동일시한 오요종(吳耀宗, 1893-1979) 같은 교회 지도자들이 삼자애국운동의 핵심에 서게 된다. 오요종은 27세에 기독교인이 되어 YMCA 총무로 일하며 뉴욕 유니온 신학교에서 헤리워드와 라인홀드 니버의 영향, 죤 듀이와 윌리암 제임스의 영향을 받았다. 그는 "어떻게 해야 기독교가 사회 한가운데에서 적절하게 그 사회의 문제에 대처할 수 있을까?"를 생각했던 사람이다. 그럴 때 그는 중국의 사회적 필요에 적절하게 응답할 수 있는 이념은 자본주의가 아니라 사회주의라고 판단했다.[54]

그는 하나님의 내재성이 중국의 정치적 상황과 연결된다고 보아 중국 기독교인들로 하여금 혁명정권과 함께 민족해방운동에 나설 것을 역설했다. 그러나 많은 기독교인들은 이 새로운 혁명의 물결에 자신들을 던지려 하지 않았다.[55] 그의 신앙은 공산주의자들과 공동 투쟁 속에서도 교회 밖으로 나가지 않은 채 독특한 영역으로서 교회 안에서 새로운 기독교를 모색하고자 했던 것으로 보인다.

---

[52]Ibid., 50.

[53]Ibid., 56.

[54]제3세계신학연구소, 50-55. ; 오요종은 예수의 윤리적이고 실천적인 교훈의 자기의 신학적 기초를 세우고자 했다. 따라서 초기에 그는 공산당을 반대했다. 그 이유는 "원수를 사랑하라"는 산상설교에 입각해 평화주의를 추구했기 때문이다. 또한 중국 사회의 문제가 이기심과 자유방임과 경쟁에 기초한 데서 사회 문제가 발생된다고 본 반면 공산당은 가난과 무지와 나약과 이기심을 중국의 문제로 보았다는 데에 있었다. 국민당을 지지하던 그가 부패와 착취, 아편무역과 동족살상을 일삼는 것을 보면서 중국 국민의 공동 이익과 동포애를 추구하는 공산당에서 중국의 희망을 보았다고 한다.

[55]홍성현, 61.

b. 삼자애국운동의 배경

오랫동안 중국 교회는 서양적이어서 진정한 중국적 교회가 될 수 없었다. 외세에 의존하였기에 중국인민의 벗이 되지 못했다. 따라서 중국 교회는 중국의 혁명 과정을 통하여 당시 서구 신학의 한계를 발견하고 그것을 극복하고자 부단히 노력해 왔다. 그러므로 교회가 자주적이 된다는 것을 중국 교회 신앙의 기초로 보았다. 그러나 종교의 자유는 애국심과 연결되어야 한다는 것이 기본입장이었다.[56]

삼자운동은 1949년 12월, 중국 NCC위원회가 새로운 중국하의 교회의 삼자 원칙을 결의함으로써 시작되었다. 즉 자치(自治), 자양(自養), 자전(自傳)이 그 이념이다. 그 후 1954년 7월 전국회의에서 '중국 기독교 삼자 애국운동 위원회'라는 공식적인 전국 조직체가 결성되기까지 오요종을 의장으로 하는 25명의 실행위원회가 그 준비 작업을 하였다.

(1) 자치 (自治, self-government)와 자양 (自養, self-support)

자치는 중국은 중국인의 교회를 세워야 한다는 것이다. 즉, 중국 그리스인들은 저들 자신의 교회를 스스로 다스려야 한다. 이것이 외국의 그리스도인들과의 단절을 의미하지 않는다.[57] 자양은 교회의 완전한 경제적 자립을 의미한다. 중국 교회가 경제적으로 외국의 선교로부터 받던 물질적 원조를 완전히 거절하고 자생하는 교회로 나아간다는 뜻이다.[58] 이것은 중국에서의 새로운 교회상으로서의 구조적 문제의 제기로 중국은 중국인의 교회를 세워야 한다는 말이다.

이것은 1940년대 이후 중국의 경제사정은 형편없어서 실업과 가난으로 그들의 삶은 너무나 비참했다. 이러한 구체적 현실에 대해 교회기간과 교회는 교육 의료 사회사업에 최선을 다했으나 결국은 외국의 자금에 의존하는 길 밖에 없었다. 중국교회는 자체 건물의 유지, 교역자의 봉급지급 문제조차 외국의 선교단체와 연결된 교회나 기관만이 혜택을 받을 수 있었다. 이들이 세운 기관들은 일반 불신자는 혜택을 받을

---

[56]떵짜오밍, "삼자교회의 성격논의" *중국교회와 선교* 제3호 (1997년 10월), 27.

[57]제3세계신학연구소, 47.

[58]Ibid.

수 없었고 교회에 등록한 자들만이 일부 도움을 받을 수 있었다.[59]

이것이 중국 인민들과 거리가 멀게 만들었으며 교회가 외국의 것으로 인식되게 했다. 교회에 출석하는 이유가 단지 쌀을 구하기 위한 방편으로 전락했다. 중국 지성인들에게 교회가 사회 불의와 가난을 배경삼아서 외국 선교사에게 붙어서 밥벌이를 하고 있다는 인상을 줌으로써 교회와 교인들은 사회의 비난을 면하지 못하게 되었다.

또 다른 문제는 교파주의였다. 본국 교회나 선교회가 종교적으로 자기 교파의 확장만을 위해서, 그리스도의 복음을 심는 일에 열을 올리기보다는 중국 안에서까지 자기 교파의 수적 확산에 열을 올렸다. 중국 지도자들은 국가나 인민들에게 봉사하기 이전에 그들로부터 돈을 받기위해서는 외국선교회에 충성해야했다. 이에 대한 비판의 글이 1950년에 실린 데 이어서 한국전쟁이 발발함으로 인하여 외국의 모든 선교자금이 끊기게 되었다. 그러나 이로써 모든 선교사들이 운영하던 학교 병원 자선사업 단체는 정부로 넘어가게 되었고, 교회는 순수 목회사역에만 관심을 돌리게 되었다.

외국재정에 의존하지 않게 되자 교회는 본래적인 성격인 영적 성장에 전념하게 되었다. 그 모델로서 1904년 이후부터 자립을 유지해온 '예수가정' 교회 정신을 본받게 되었다. 첫째의 원칙은 교회를 예배드리는 모임으로 이해했다. 예배 형식, 교회 조직 같은 것에 대한 이해는 그 다음이었다. 오두막이든 초가집이든, 두 명이건 세 명이건 예배를 위해 모이면 그것이 교회라고 이해했다. 둘째의 원칙은 교회 운영이 목회자에 의해서가 아니라 평신도에 의해 주도되도록 했다. 봉급을 주어야 하는 전임 목회자를 초빙할 수 없었기에 자원 봉사자들을 무보수로 교회 일에 참여하게 했다. 마지막 원칙은 교회의 경비는 수입 내에서만 지출을 하는 것으로 했다. 외부에서 빌리거나 원조를 받지 않고 자체 수입 안에서 해결한다는 원칙이다.[60]

이상의 원칙을 삼자애국운동 위원회가 공식적으로 채용하지 않은 반면, 오히려 오늘날 부흥하는 중국 가정교회의 성장이 바로 이 원칙들 위에서 진행되고 있다.

(2) 자전 (自傳, self-propagation)

중국내의 선교는 중국인 스스로가 담당하겠다는 뜻이며, 교회의 기본적인 사명

---

[59]홍성현, 78.

[60]Ibid., 79.

을 복음 전파와 사람들을 그리스도에게로 인도하는 것에 둔다는 것이다.[61] 이것은 "기독교의 복음이 어떻게 새로운 중국의 상황 속에서 중국적인 것으로 이해되고 해석될 수 있는가? 또 복음의 전달과 전파의 목적은 무엇이며, 무엇 때문에 기독교 복음을 전해야 하는가?"이다. 그때까지 중국교회는 전도란 사람들을 기독교의 울타리 안으로 끌어오는 것이 복음증거요 전도라고 이해했다. 그러나 교회 안에 들어와서 예수를 따르는 사람들만이 아니라 교회 밖에 있는 중국 인민들 모두를 하나님의 백성으로 이해하고자 했다.[62] 그래서 울타리를 기준으로 안과 밖으로 사람을 구별하는 것을 거부하고 복음이 중국 전체를 위해 존재해야 한다고 이해했다.

이제는 "누가 설교하고 증거하느냐에 있는 것이 아니라 누구의 이익을 위해서 그 설교가 공헌하는가?"가 문제시되었다. 개신교의 메시지는 너무 개인적이고 관념적이며 타계적이라는 점에서 현실 문제를 외면하는 기독교의 경건성에 회의를 품었다. 그러나 이러한 입장이 지나쳐서 종교의 영적인 차원을 무시하고 오직 종교의 세속화를 부르짖음으로써 1953년에는 당시 정치적 슬로건을 기독교 신학으로 둔갑시키기도 했다.[63] 자전은 개혁주의도 복음의 정치화도 아니며 기독교인들의 적극적인 사회참여로 하나님과 교회를 사랑하며 동시에 나라를 사랑하는 신앙이 되어야 한다는 것이다.

중국 교회는 혁명 이후에 선한 세계와 선한 인간의 의지를 강조하기 시작했다. 세상이 부패되고 인간이 타락한 것 자체도 교인들이 세상과 이웃을 돌보지 않은 결과이며, 따라서 이제 이 세상과 인간의 삶을 더 나은 세계와 더 나은 삶으로 바꿔보려고 노력하는 마르크스주의자들의 뜻을 존중해서 사회주의 사회의 건설에 기독교가 함께 참여해야 한다고 역설했다. 이러한 신학적 사고의 전환은 서양선교사들이 선교 초기에 들여왔던 "기독교문화 = 반 중국 문화"라는 도식을 깨기 시작했다.[64]

중국의 공산화는 역설적으로 중국 사회와 문화 그리고 중국의 인민 전체를 하나님의 선한 창조의 질서 속에서 이해하기 시작했다는 점이다. 이원론적 입장이 아니라 이 세계가 모두 하나님의 것이고 인류 모두가 하나님의 형상으로 지어졌다고 하는 신학적 사고의 대변혁은 적대적 관계와 경쟁적 관계에서 협력과 만남의 관계로

---

[61]제3세계신학연구소, 48.

[62]Ibid., 82.

[63]Ibid., 83.

[64]Ibid., 87-88.

받아들이게 되었다. 이로써 기독교가 더 이상 서구인의 기독교가 아니라 중국인의 기독교로 뿌리를 내리고 터를 잡아가는 계기가 된다.

c. 발생된 문제점과 중국 교회

사회주의 혁명이 성공하자 공산당은 인민들에게 절대적 충성을 요구했다. 이를 위해 모든 사람의 사상을 지배하려고 했다. 그러나 종교가 원래 인간의 내적인 깊은 사상에 뿌리를 내리고 있는 실체이기에, 공산당의 충성 요구와 충돌될 수 밖에 없었다. 그 세계관에 있어서 유신론과 무신론이라는 이데올로기의 대결이었기에 중국 공산당은 중국 기독교를 무서운 경쟁자로 취급할 수 밖에 없었다. 또한 기독교인들이 오랜 동안 서구교회와의 의존 관계로 인하여 서구 제국주의자들의 앞잡이 역할을 할 수 있다고 생각했기에 학습을 통해 이들에 대한 재교육에 들어가 공산당에 대한 충성심을 높이고자 했다. 공산주의 정부가 평등성과 사회정의를 부르짖고는 있었지만, 그들의 반종교성으로 인해 중국의 기독교인들은 큰 갈등과 혼란을 갖게 되었다.[65]

삼자애국운동을 이끈 본색교회의 오요종 같은 사람은 적극적으로 사회정의와 평등을 택하여 혁명정부를 지지하며, "하나님은 교회로부터 인류구원의 열쇠를 빼앗아서 타자 곧 공산당에게 주었다"라는 주장을 폈다. 그러나 보수진영의 지도자들은 완강히 혁명정부에 대항하여 왕명도 같은 목사는 모택동의 사회주의를 거부하고 정부가 교회에 간섭하는 것과 삼자애국운동을 반대했다. 이로써 그는 1955년 공개석상에서 삼자운동을 반대하고 파괴하려 했다는 죄목으로 투옥되었다. 나아가 1965-66년 사이에 대숙청 운동이 일어나서 공산주의 이념을 반대하는 자들을 사정없이 핍박하고 위협하여 반혁명적 사상으로 단죄함으로 많은 교인들이 교회를 떠나게 되었고, 삼자의 입장과 다른 신앙을 끝까지 고수한 사람들은 숨어서 예배를 드려야만 했다.[66]

이로 인해서 가정교회가 탄생되게 된다. 누구든지 기독교신앙을 가진 것이 확인되면 직업을 잃고 직장에서 쫓겨났기 때문에 몰래 가정교회를 다녀야만 했다. 주일을 지킬 수 없도록 강제 동원했으며, 개인적 기도시간을 가질 수 없도록 정치집회와 학

---

[65]Ibid., 50-51.

[66]Ibid., 51-52.

습시간에 동원했으며, 기독교인은 공산당과 청년연맹에 가입할 수 없도록 하였다. 교회는 더 이상 교파의 이름을 사용할 수 없게 되었고, 단일한 조직 속에 들어가야만 했으며 정부 종교국의 통제를 받아야 했다.

중국공산당의 종교정책은 마르크스주의의 교리와 맥을 같이하고 있다. 1978년에 통과된 중국헌법 제88조를 보면 "중국 인민공화국 인민들은 종교를 믿을 자유, 믿지 않을 자유, 그리고 무신론을 선전할 자유를 갖는다."라고 되어있다. 1982년에 다시 개정된 헌법 36조에는 "중국 인민공화국 인민들은 종교적 신앙의 자유를 누린다. 어떤 국가기관, 공공기관, 또는 개인도 어떤 종교를 강제로 믿게 하거나 혹은 믿지 못하게 해서는 안 된다."라고 대폭 수정하였다. 형식상으로는 종교의 자유를 인정하지만, 많은 부분의 종교 활동에 대해서 제한을 두고 있다. 내국인에 대한 전도활동과 외국선교사들의 선교활동을 금지하고 있다. 이들은 사회주의 혁명이 승리하여 진정한 공산주의가 이룩되면, 종교는 필요 없게 된다고 생각하기 때문이다.

C. 거룩한 씨앗으로 배양되는 중국교회

1. 가정교회의 등장

중화인민공화국이 선포되기 직전 1949년 9월 북경에서 인민정치 협상회의가 개최되었다. 이 공동강령 중 제5조는 "인민은 종교 신앙의 자유가 있다고 규정하면서도 또한 종교 신앙의 자유를 거절할 수도 있다"고 하면서, 이 양면의 자유는 다 같이 법률의 보호를 받는다고 함으로써 공산주의 체제를 위한 신축성의 여운을 남기고 있다. 공산주의 원리와 종교의 원리는 다르기에 법률의 보호라는 이름으로 강한 통제를 받게 된다. 이 때문에 1966년 5월 9일 문화혁명운동 개시와 함께 1966년 8월에 유형교회에 대한 활동정지와 홍위병들에 의한 교회 난동이 있었다. 1979년 봄 이후 다시금 각 지역 교회의 개방과 50년대 및 문화혁명 당시 체포된 교계 인사들을 석방한다.

a. 삼자애국운동과 가정교회의 태동

1954년 7월 북경의 감리교회당에서 중국 기독교 전국회의가 열림을 계기로 삼자위원회는 중국 기독교의 최고 의결기관으로 군림하게 되었다. 삼자라는 말은 본래 19세기 말과 20세기 초에 중국교회의 자립내지는 토착 운동에 사용되었지만, 그 개념 자체가 변색(變色)하여 다른 방향에서 적용되고 있었다. 본래의 삼자 정신과 달리 공산주의 사회 운동에 대한 암초적인 요소를 제거한다는 것이 삼자 운동이 되어버렸다. 이것은 삼자 운동 공소(控訴)대회에서 잘 나타나 보인다. 공소대회는 공산당 견해에 있어서 일종의 정치교육운동으로 삼자 운동에 가담한 기독교인이나 목사가 가담하지 않은 다른 교인을 고발하여 삼자의 이름으로 처벌하는 운동이다.[67]

1955년 10월29일을 기하여 공산당이 정식으로 삼자 이외 기독교 활동을 불법으로 규정함으로 중국의 교회가 문을 닫고 지하교회(가정교회)활동에 들어가게 된 기원이 된다. 놀랍게도 중국교회의 문을 닫고 선교사를 추방한 것은 목사요 교인이었다. 그럼에도 불구하고 또한 어려운 상황에서 생명을 내건 보수 신앙인들의 결단이 있었기에 악조건 속에서도 온갖 어려움을 무릅쓰고 가정교회 모임이 가능했다.

이러한 핍박 속에서도 성도들은 은밀히 가정에서 모임을 갖고 예배를 드렸다. 중국 기독교인들의 80%이상이 가정교회 교인들이며, 1950년에 약 70만 성도[68]였던 것이 1980년대 초에는 이천만 내지 오천만 명으로 집계되었다. 1976년 이후 가정교회의 수가 더욱 증가했다. 숨어서 주님을 믿는 자들의 전도열은 대단해서 연안지역의 한 곳은 95%의 교인들이 1976년 이후에 그리스도를 영접한 것으로 알려지고 있다.[69]

b. 자생하는 가정교회의 생명력

중국교회가 고난의 여정을 통해서 얻은 가장 큰 수확은 엉거주춤하여 차지도 덥지도 않은 반쪽 교인, 가짜 교인들이 정리되었고 매우 헌신적이고 순수한 교인들을 얻을 수 있었다. 나아가 가정교회가 가정에 뿌리를 두었기 때문에 모임이 있을 때는 늘 그 가정의 가장이 책임을 져야 했기에 그 모임은 더욱 확고하게 발전되어 갈 수 있었다. 한 가정의 핵심이 믿음의 본이 되니 자연히 가정 전체가 뭉쳐서 교인이 될

67왕쓰웨, "중국삼자교회의 신학형성 배경과 사고방법" *중국교회와 선교* (1996년 8월), 86-90.

68Robert G. Orr, *Region in China* (New York: Friendship Press, 1980), 89.

69홍성현., 53.

수 밖에 없었다. 이로써 가정 교회는 사회 속으로 빨리 확산되어 갔던 것이다.

가정교회는 융통성을 가지고 있었다. 그것은 건물 토지 재산 장식품등이 없었기에 그 운영이 쉬웠고 노회나 총회 단위의 통제도 없었다. 모이는 시간도 여건이 허락하는 시간에 모이는 융통성을 발휘할 수 있었다. 증거나 예배형식도 규격에 맞추지 않고 다양하고 임기응변적으로 진행했다. 설교에만 의존하지 않았고 설교할 사람이 없을 때는 간증이나 기도, 성서 읽기 등으로 예배를 드리기도 했다. 따라서 이 예배 모임 속에서는 그리스도만이 머리가 되실 수 밖에 없었다. 보이는 형식은 없이 오직 보이지 않는 교회의 주님이신 예수만이 찬양되고 흠모되었기에 정치권력의 압력에 굴하지 않고 자신들의 마음 속에 살아계신 그리스도만을 높이고 의지함으로 그 무엇도 무서워하지 않고 굳건히 돌진해 갈 수 있었다.[70]

더구나 가정교회는 기도에 의존할 수 밖에 없었기에 모일 때마다 성령의 강력한 역사하심을 체험했다. 성서를 구하기 힘들었기에 손으로 필사하며 나누어 읽었으며 어떤 부분은 몽땅 암기하기도 했다. 성서를 인쇄 할 수 없을 때는 손으로 필사하여 서로 돌리기도 했고 찬송가도 손으로 써서 나누어 불렀다. 성서를 구하기 위해 수백리길을 달려가기도 하면서 말씀에 목말라 했다. 대부분의 찬송가가 없어졌기 때문에 성경의 본문들을 엮어서 찬송가 가사를 짓기도 했다.[71]

대부분의 목사들이 투옥되었기에 뜨거운 기도 모임 속에 평신도 지도력이 크게 신장되어 실로 새로운 지도자들을 많이 배출할 수 있었다. 여러모로 쫓기며 당하면서도 신실하게 주님을 의지하고 사랑한 사람들인 만큼 짧은 시간에 평신도 지도력을 구비할 수 있었다. 성도들 간에는 친교와 상호 지원의 정신으로 충만해 있었다. 초대교회처럼 가정교회 안에서 뜨겁게 사랑했으며 특히 시련 속에서 더욱 두터운 우정이 싹텄다. 구속된 가정의 남은 식구들의 생활을 위하여 서로 돌보아 주었다. 이러한 구체적 사랑의 실천은 안 믿는 자들에게 큰 인상을 심어주었다.[72]

그러나 가정교회는 또한 많은 문제를 안고 있다. 성서의 보급도 어렵고 기독교 문서도 출판 될 수 없으니 정규 신학공부를 하지 않은 평신도 지도자들이 교회를 제대로 인도하기란 어려웠다. 이로써 지방의 미신을 섞어서 성경을 가르치기도 했으며

[70]Ibid., 54.

[71]Ibid., 54-55.

[72]Ibid., 55.

교리적으로 잘못된 설교를 하기도 해서 분별력이 없는 교인들이 오도되기도 했다.[73]

가정교회들의 생동성과 놀라운 성장은 절대하신 하나님의 권능을 보여주는 것으로서 극심한 역경 속에서도 위축되지 않고 그의 뜻을 펴 가시면서 자기의 백성을 보존하시는 하나님의 역사를 알려준다. 초대교회 역시 기독교인들이 가정에서 모인 것을 성경을 알려주고 있으며, 로마의 카타콤 시기부터 오늘날까지 핍박의 시기에 믿음의 식구들은 비밀리에 모이곤 했다. 중국에서는 혁명 이전부터 작은 모임이 가정에서 시작되어 교회 공동체를 이룩했다.

교인수가 늘어나면 자기들의 건물을 얻어서 예배를 드렸고 또 좀 재력이 생기면 독립건물의 교회를 지었으며, 재력이 약할 때는 작은 가정교회를 계속 지속하였다. 이러한 모범들이 공산당 정부의 간섭이 있자 가정으로 숨어서 가정예배를 시작했던 것이다. 이것은 철저히 성서의 원리를 따른 것으로 두세 사람이 그리스도의 이름으로 모인 곳에 교회의 주님이신 그리스도가 계시겠다는 약속 위에 세워진 것이다.

2. 거룩한 씨앗의 열매를 맺는 중국교회

예수는 사람들을 불쌍히 여기는 하나님의 마음으로부터 자신의 모든 사역을 감당했다. 반면 유대종교지도자들은 자기 종교집단의 교리와 율법이 우선하게 된다. 이로써 사람들을 정죄하는 비인간화된 모습만을 보여준다. 각 사람이 처한 상황과 입장을 이해하려고 하지 않았다. 이로 말미암아 빚어진 현상을 예수는 “너희는 교인 하나를 얻기 위하여 바다와 육지를 두루 다니다가 생기면 너희보다 배나 더 지옥 자식이 되게 하는도다”(마23:15)고 밝힌다. 선교와 전도는 숭고하고 아름다운 기독교인의 사명이자 책임이다. 선교와 전도는 기독교인이 감당해야 할 아름답고 존귀한 사명이다. 그러나 중국 교회의 선교 역사에서 종교적 영성과 신앙적 영성이 빚어낸 결과를 통하여 우리가 극복해 가야할 과제가 무엇인가를 다시금 발견해야 한다.

중국은 1949년 공산화와 함께 모든 선교사들이 출국을 당했다. 오랜 세월 수많은 선교사와 인력과 물질로 세계가 중국 선교에 참여했지만, 당시의 결과는 미미했다. 이런 상황에서 설상가상으로 선교사들의 출국은 많은 사람들로 중국 선교는 이제

---

[73]천레이, “도전과 탈바꿈의 몸부림 속에 있는 오늘의 중국 가정교회” *중국교회와 선교* (1996년 8월), 207-212.

끝났다고 보게 했다. 그러나 개혁개방과 함께 세계 교회에 소개된 중국 교인수를 5천만 명으로 추정했다. 이 결과 앞에 세계 교회는 선교는 선교사나 교회가 하는 것이 아니라, 하나님 자신이 하는 것으로 고백하게 된다. 즉 선교사나 교회가 선교를 주도하는 것이 아니라, 하나님이 행하시는 주권적 선교에 선교사와 교회는 그 한 지체로서 참여하여 순종하는 것임을 나타낸다.

그러나 오늘날의 선교 현장은 삼위일체 하나님의 주권과 섭리가 우선하기보다, 여전히 선교사와 교회의 일방적인 열심만이 앞서는 모습 속에 갈등이 빚어지는 것을 지켜본다. 당나라 황실과 원나라 황실이 기독교를 받아들였지만, 황실의 몰락과 함께 당시의 기독교는 역사의 뒤안길로 사라지게 된다. 황실과 저들 주변사람들만의 기독교였지, 일반 백성들과 호흡하는 기독교가 아니었기 때문이다. 일반 백성들 사이에는 도교와 불교뿐만 아니라 온갖 밀교와 미신이 자리 잡고 있어서, 그 안에 기독교의 복음이 들어갈 여지가 없었다. 그러나 중국의 공산화와 문화혁명은 하나님의 때였다.[74]

서구에서는 고난과 불행으로 여겼던 이러한 사건이, 당시에는 기독교가 핍박과 박해를 받는 고통의 시간이었지만 모든 미신을 정리하는 문화 대청소 작업은 오히려 그 가운데 순수한 기독교가 새싹을 내미는 기회가 된다. 중국의 공산화는 기독교의 정체성을 새롭게 생각하게 했고, 1966년부터 1976년까지 벌어진 문화 대혁명은 중국의 농촌 교회가 부흥되게 했고, 1989년의 문화대혁명은 도시 교회가 부흥되게 했다.[75]

공산주의 사상의 많은 부분이 초대교회의 사상과 유사하다는 점과 함께 중국을 공산화한 방식이 선교사들의 미선교지 선교 방식과 유사한 점을 발견하게 된다. 저들은 비밀리에 일대일 점조직 방식과 한자를 읽지 못하는 이들에게 200여자의 기본 문자를 깨우쳐서 공산당 강령을 가르치는 방식으로 공산화를 확산해갔다. '자아비판'은 기독교의 회개에 해당한다. '신 인간 개조'는 새로운 피조물로의 창조에 해당한다. 따라서 성령의 은혜로 복음을 받은 이들은 과거에 공산당으로부터 배우고 훈련받았던 동일한 방식으로 공산당 강령 대신 손에 성경을 들고 전국을 순회하게 된다.[76] 이것이 하나님의 예비하심이 아니고 무엇이겠는가?

서로 다른 문화와 정서를 이해할 때, 우리는 그리스도 안에서 하나 될 수 있다.

---

[74]왕쓰웨, "중국기독교의 미래발전과 기독교선교의 과제" *중국교회와 선교* 제6호 (1999년 4월), 45-49.

[75]성대복, "중국가정교회의 발전모델" *중국교회와 선교* 제4호 (1998년 6월), 28-40.

[76]조나단 차오, "현대 중국기독교 발전의 제 문제와 미래전망" *중국교회와 선교* 제7호 (1999년 9월), 38-47.

한 사람 한 사람이 다른 사람을 만난다는 것은 그것은 또 다른 문화와 사상의 세계에 들어가는 것을 의미한다. 사도 바울이 과거 유대교의 획일화된 집단적 종교 문화에서 벗어나 신앙적 영성으로 거듭날 때, 그리스도 예수 안에서 각 개인을 존중하는 하나님의 공의와 사랑에 입각한 공동체적 신앙으로의 변혁을 증언한다. "너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자주자나 남자나 여자 없이 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라 ; 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르침은 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니"(갈3:28,골1:28). 성령의 역사로 말미암아 감당해야 될 진정한 선교 사역이 무엇인지에 대한 증언이다.

중국 교회가 역사의 역경을 딛고 성령의 역사에 의해서 새롭게 피어나고 있다. 과거 수많은 선교사들과 믿음의 선진들이 뿌린 생명의 씨앗이 헛된 것이 아니라, 하나님의 때를 따라서 다시 새롭게 싹트고 있는 것이다. 놀랍게도 성경이 증언하는 초대교회의 순결한 공동체의 모습이 태동되고 있는 것이다. 스티븐 베반스(Stephen B. Bevans)는 "오늘날의 선교사들이 도착하기 오래 전부터 이미 계시던 성령과 말씀의 현존을 발견해야 된다"[77]고 말한다. 왜냐하면 복음에 충실한 것은 예수 그리스도 안에서 하나님의 인자하심이 완전히 새롭게 나타나는 상황에서 복음의 메시지를 해석하는 것이기 때문이라는 것이다.

필자는 중국 선교 현장에서 사역하면서 하나님 자신이 일하시는 하나님의 선교가 무엇인가를 지켜보고 있다. 게오르크 휘체돔(Georg F. Vicedom)은 빌링엔(Willingen)회의에서 채택한 하나님의 선교(Missio Dei) 개념을 이렇게 증언한다.

> "선교란 단순히 주님의 말씀을 향해 복종하는 것만을 뜻하지 않는다. 그것은 또한 공동체의 회집에 대한 의무만을 뜻하는 것이 아니다. 선교란 구원받은 전 피조물 위에 그리스도의 주권을 세우려는 포괄적인 목표를 가지고 아들을 보내신 곧 하나님의 선교에 참여하는 것이다. 우리가 그 한 지체로서 참여하게 되는 선교 운동의 원천은 삼위일체 하나님 자신 안에 있다."[78]

방동섭은 "주님의 선교는 크고 위대한 사람이 아니라 미미하고 보잘 것 없는 작은 자의 손길을 통해 이루어진다"[79]고 했다. 그것은 하나님의 형상을 회복한 거룩

---

[77]Stephen B. Bevans, *상황화신학* 11-12.

[78]Georg F. Vicedom, *하나님의 선교* 박근원 역 (서울: 대한기독교출판사, 1982), 16.

한 생명의 씨앗을 가진 작은 자의 손을 통해서만 주님의 위대하심을 잘 드러낼 수 있기 때문이다. 내가 작을수록 주님은 세상 가운데 크신 주님으로 나타난다. 중국의 삼자교회를 이끌고 있는 팅주교는 "점점 더 많은 사람들이 기독교인들도 민족적 자존심을 가진 중국 시민이며 기독교는 스스로의 선택으로 믿고 장려할만한 종교라고 이해하게 되었다"[80]고 말한다.

<타임>지 북경 지국장으로 있었던 데이비드 아이크만(David Aikman)은 『베이징에 오신 예수님』이라는 책에서 그 결론으로 이렇게 말한다. "중국의 가장 위대한 -그리고 다른 세계에도 가장 유익한- 성취의 순간이 바로 앞에 놓였는지도 모른다. 그 순간은 중국이라는 용이 기독교라는 양의 힘에 길들여질 때일 것이다. 그 과정이 중국 가정교회 지도자들의 소망과 사역 안에서 이미 시작되었는지도 모른다."[81] 그렇다. 이제 중국 교회는 이전과는 전혀 다른 중국인의 교회로서 새롭게 태동하고 있다. 이들은 서구교회와는 다른 모습으로 세계 선교를 이끌어 갈 것이다.

---

[79]방동섭, "가장 작은 자의 선교" *중국을 주께로* (2001년 11·12월), 5.

[80]홍성현. 310.

[81]David Aikman, *베이징에 오신 예수님* 김미수 역 (서울: 좋은 씨앗, 2005), 392.

제 5 장 하나님의 형상이 담긴 공동체성의 신학적 회복

본 장은 이원론적 신앙이 가진 문제와 이로 말미암은 맹목적 종교 열정에서 벗어나 전통적 교리에 내포된 신앙적 공동체성을 활성화하기 위한 신학적 작업을 연구 검토한다. 따라서 구약에 계시된 하나님의 백성으로서의 공동체성과 새 언약 백성의 공동체로 태동된 초대교회의 공동체성을 검토한다. 이로써 이원론적 신앙이 가진 종교적 영성의 문제를 극복하고 하나님의 형상이 담긴 공동체로의 회복을 위하여 삼위일체적 신관에 의한 교회 공동체의 모습을 성서적·역사적·신학적으로 조명한다.

서광선은 신학이란 “인간의 역사적 경험에서부터 하는 것이고, 인간이 인간들과 살면서 느끼고 경험한 것들을 이야기로 나누는 과정에서 생겨나는 질문들과 답변들이며, 따라서 우리의 삶의 경험을 진지하게 성찰하는 데서 출발해야 한다”[1]고 보았다. 신앙이 왜곡될 때 지나친 율법화 및 맹신화로 인하여 체계와 조직 속에 사람을 가두어버리게 되는 종교집단화로 치닫게 된다. 또 지나친 자유화는 율법과 교리 및 종교 조직과 전통 그리고 공동체 자체를 거부하는 개인적 영성으로 전락하게 된다. 이처럼 신앙인들이 하나님의 형상을 상실할 때 거룩한 씨앗으로서의 영적 생명을 잃어버리게 된다. 이 양면 속에서의 조화와 균형을 이루는 신앙적 영성을 추구한다.

영적인 생활, 영성이란 무엇인가? 그것은 다름 아닌 사랑하는 삶이며 사랑하는 힘이며 사랑의 은사이다. 영적인 삶은 이 세상의 일상생활을 떠나서 홀로 사는 삶이 아니라 하나님과 이웃과 또 자연과의 만남의 관계 속에서 일상의 삶을 의미있게 살아가는 것이다.[2] 이러한 조화를 이루는 공동체성의 신학적 회복을 연구 검토한다.

A. 하나님의 형상 회복을 위한 신앙의 헌신

---

[1]서광선, *기독교 신앙과 신학의 반성* (서울: 이화여자대학교 출판부, 1996), 6.

[2]Ibid., 262-263.

신앙으로부터 세계관이 나오며, 신앙이 없이 인간 생활은 유지될 수 없다.[3] 따라서 하나님의 형상을 회복한다는 것은 다른 말로 우리의 신앙관이 올바로 회복되는 것을 의미한다. 스토키(Storkey)는 신앙은 인간생활의 본질적인 부분으로 우리가 신앙을 어디에 두느냐에 따라서, 곧 신앙의 헌신이 우리가 수용할 세계관을 결정한다고 보았다. 그는 이러한 신앙의 헌신을 통한 하나님의 형상 회복을 모든 사람이 직면하는 네 가지 기본적인 물음에 대해서 취하는 자세로 보았다.[4] 1) 나는 누구인가?(Who am I ?) 이 질문은 인간의 본질과 의무 그리고 목적은 무엇인가에 대한 물음이다. 2) 나는 어디에 있는가?(Where am I ?) 이 질문은 내가 살고 있는 공동체적 세계와 우주의 본질은 무엇인가에 대한 물음이다. 3) 무엇이 잘못되었는가?(What's wrong ?) 이 질문은 나와 공동체의 성취를 방해하는 기본적인 문제나 방해물은 무엇인가, 달리 말해서 악을 어떻게 이해할 것인가에 대한 물음이다. 4) 치료책은 무엇인가?(What is the remedy ?) 이 질문은 나와 공동체의 성취에 대한 방해물을 어떻게 극복할 수 있는가, 달리 말해서 구원을 어떻게 찾을 것인가에 대한 물음이다.

1. 하나님의 형상 회복을 위한 자기 질문

첫째로, 우리가 가진 신앙관이 편향되어 있는 것은 아닌지에 대한 질문과 반문이 필요하다. 우리가 가진 신앙적 세계관이 과연 모든 사람의 삶의 모든 것을 해결해 줄 수 있는가? 정말 참된 세계에 대한 견해인가? 아니면 삶의 다른 부분들을 무시하고 일부분만을 설명해 주는 경향을 띠는가? 한 가지만을 지나치게 강조하거나 우상화하지는 않는가? 이러한 질문과 반문이 우리로 균형과 조화를 세계관을 가지게 하는데 도움이 된다.

하나님의 피조세계는 유기적 통합체이다. 모든 것은 일정한 자신의 위치를 가지고 있다. 만일 어떤 것을 절대화한다면, 그것은 필연적으로 피조세계의 통일성에 불

---

[3]한국의 서울에는 조선시대의 태조 이성계가 도읍을 정하면서 4개의 大門을 두었다. 이 4 대문은 유교 사상의 근간으로서 사람이라면 당연히 항상 지켜야 될 다섯 가지(五常)인 인의예지신(仁義禮知信)의 이름으로 세워졌다. 동쪽에 흥인지문(興仁之門), 서쪽에 돈의문(敦義門), 남쪽에 숭례문(崇禮門), 북쪽에 숙정문(肅靖門)을 두었다. 그리고 그 중앙에 해당되는 곳에 보신각(普信閣)을 두어 도읍의 기본을 갖췄다.이것은 한 사회 공동체가 존속하기 위해서는 인간의 삶의 중요 요소인 인의예지가 중요하지만, 더 중요한 것은 믿고 신뢰하는 신앙 안에서 그 생명력을 가지게 됨을 나타낸다. 참고, http://cafe.daum.net/stb.co.kr/8XKD/50 (accessed, 2010.2.10).

[4]Alan Storkey, *A Christian Social Perspective* (Leicester, England: Inter-Varsity Press, 1976), 15-17.

법을 가하는 결과를 초래하게 된다. 그러한 불법은 문화생활의 파괴를 초래하게 될 것이며, 우상화된 세계관의 결과에 따라서 고통을 받게 될 것이다. 하나님의 피조세계를 원래대로 통합시키거나 설명하지 못하는 세계관은 균형 잡힌 온전한 생활 방식으로 인도할 수 없다.[5] 문제는 우리의 세계관이 얼마나 실체와 일관성이 있는가 하는 점이다. 그렇지 못하다면 우리의 생활 방식과 관점을 바꾸어야 한다.

둘째로, 우리의 세계관이 사랑과 정의의 문제에 대해서 민감한가 아니면 그렇지 못한가 하는 점이다. 우리가 가진 세계관은 모든 악을 정당화시키는가? 우리는 우리 자신의 문화가 남겨놓은 이기심과 불법에 대해서 무지한가, 아니면 알면서도 방관하고 있는가?[6] 만일 우리의 환경 속의 모든 것이 우리의 생활방식을 정당화하고 아무런 도전도 주지 못한다면, 우리에게는 새로운 세계관이 필요하다.

셋째로, 하나님의 형상을 따라서 인간이 된다는 것은 무슨 뜻인가를 물어야 한다.[7] 왜냐하면 우리 모두는 인간이 된다는 것이 무엇을 의미하는가에 대한 생각들을 의식적 혹은 무의식적으로 받아들이기 때문이다. 우리는 자신이 믿는 자아상에 대해서 정확하게 말할 수는 없어도 다들 나름대로의 자신에 대한 정체성(identity), 곧 인간으로서의 자신에 대한 이상을 분명히 자각하면서 살아간다.

성경은 우리를 누구라고 말하고 있는가? 우리는 주님의 왕국에서 그의 지혜롭고 사랑스런 통치를 받으며 살아가는 하나님의 피조물이라고 말한다. 우리는 식물과 동물 뿐 아니라 하늘과 바람과도 구별된다. 우리는 하나님의 종이다. 우리의 봉사적 신분은 독특한 것이다. 이것을 성경은 '하나님의 형상(the Image of God)'이라는 말씀으로 집약한다. 이 '하나님의 형상'이란 말은 수세기 동안 논란되어 왔던 주제이다.

'형상'이라는 말에는 동물과 구별하여 하나님과 인간 사이에 일반적으로 공통되는 어떤 특징 또는 독특성이 담겨져 있다. 사도 바울은 인간이 처음에 약속으로 받은 하나님의 형상(창1:26)을 취할 수 있는 길은 오직 그리스도와의 관계 안에서만 가능하다고 보았다. 그리고 이 관계는 교회 공동체 안에 존재하는 관계 속에서 이루어질 것으로 본다. 옛 사람의 새사람으로의 변화[8]는 인종적, 종교적, 사회적 차별이 더 이

---

[5]Brian J. Walsh and J. Richard Middleton, *기독교세계관이란 무엇인가* 김항안 역 (서울: 도서출판 글로리아, 1992), 44.

[6]Ibid., 45.

[7]Ibid., 65-66.

상 아무 의미를 지니지 않게 되며, 그리스도가 전부이며 모든 것에 그리스도가 존재하는 공동체를 만들어 낼 것이다.[9] 인간을 향한 하나님의 계획 속에서 종말론적 희망이자 현재적 사실로서 하나님의 아들의 형상 곧 하나님의 형상 회복을 꿈꿔야 한다.

2. 주님의 구원 계획과 하나님 형상의 회복

신약 성경의 강조점은 하나님의 형상을 지닌 인간의 창조에 있는 것이 아니라, 그리스도의 몸된 교회를 통한 주님의 형상 회복에 있다. 이 형상의 회복은 새롭게 구속된 인간성을 말한다. 하나님의 형상은 교회 가운데서 회복되어지며, 이 공동체를 그리스도의 몸이라고 부른다. 따라서 우리는 교회의 머리되신 그리스도께로 나아가야 한다. 신약 성경은 그리스도를 가장 탁월한 하나님의 유일한 형상이라고 언급한다.[10]

그리스도는 완전한 하나님의 형상이며, 지상 생활의 모든 영역 속에서 하나님을 완전하게 나타내셨다.[11] 또한 그는 하나님의 살아계심을 중개하신 전형적인 인간이셨다. 요한복음은 그리스도의 완전한 순종과 성부와의 목적의 하나 됨에 대한 기록들이 많이 나오는데, 우리 역시 순종과 하나 됨을 본받도록 부르심 받았다.[12]

a. 하나님의 형상 회복과 공동체성의 회복

하나님의 뜻을 분별하고 실행하는 데 있어서 우리는 성령의 도우심 뿐 아니라 서로 간의 도움을 받는다. 그리스도의 몸된 교회는 많은 지체들을 가진다. 기독교는 개인주의가 아니라는 것이 신약성경의 주된 가르침이다. 바울은 지체의 개성(individuality)을 말할 때, 반드시 몸에 대한 공헌과 함께 언급한다(고전12:7-31). 또한 우리가 하나님의 형상으로 새로워져야 한다고 말할 때도 바울은 단지 개인만이 아니라, 믿음의 공동체에 대해서 말하고 있다.[13] 순종적인 생활 방식을 통해서 하나님

---

[8]골3:10 "창조하신 자의 형상을 좇아 지식에까지 새롭게 하심을 받는 자니라."

[9]기독교대백과사전편찬위원회, "하나님의 형상" *기독교대백과사전 제15권* (서울: 기독교문사, 1989), 1437-1440.

[10]골1:15,히1:3,고후4:4-6.

[11]요14:9 "나를 본 자는 아버지를 보았느니라."

[12]Ibid., 105.

의 법을 깨닫고 그의 형상을 이루어나가야 하는 우리의 임무는 공동체적 성격을 가진다. 참된 기독교인이라면 우리가 살고 있는 이 세속 문화에 대하여 대처할 방안을 공동으로 모색해나가야만 하기 때문이다.

그리스도의 복음을 통해서 우리는 피조 세계를 다스리는 종(servant-lords)으로서 다시 회복되었다. 문화 명령이 다시 새롭게 된 것이다. 이것이 바로 우리가 그리스도와 함께 통치할 것이라는 신약성경의 가르침이 의미하는 바이다. 그러나 교회가 갖는 공동체적 임무는 단순한 문화 발전이 아니다. 우리는 타락한 세계에 살고 있지 창조 당시의 세계에 살고 있지 않다. 하나님의 은혜로 말미암아 우리는 그의 나라에 대한 좋은 소식을 받게 되었고, 마음을 왕께 드렸으며, 우리의 삶을 변화시키는 그분의 사랑을 경험하게 되었다. 그러나 그 나라의 성취는 아직도 미래적인 것이다. 종말 곧 새 하늘과 새 땅은 아직 오지 않았다. 새 시대는 이미 시작되었지만 아직도 옛 시대는 여전히 남아 있다. 우리는 이 두 시대 사이에 살고 있다.

그러므로 기독교인들은 이 '마지막 때'에 하나님의 형상을 따라서 "화목케 하는 자"(ministers of reconciliation)로서 부르심을 받았다. 이것이 바로 우리가 구속받은 임무이다. 즉 그리스도의 몸된 우리의 소명은 타락한 세상 속에서 함께 죄사함을 구하고 삶의 모든 영역 속에 하나님의 통치를 새롭게 소생시켜 나가는 데 있다.

b. 하나님의 형상 회복과 삶의 방향성 회복

하나님의 구원 사역은 우리의 삶의 방향을 다시 바꾸는 것이다. 구속이란 하나님의 뜻에 대한 순종으로의 회복이요, 본질적으로는 우리의 재창조에 따른 회복이다. 하나님의 창조 가운데는 선과 악이 공존한다. 따라서 두 왕국은 전쟁 상태에 있다. 그러나 죄가 창조 속에 내재해 있지 않았다는 사실을 명심해야 한다. 죄는 결코 삶의 한 국면이 아니다.[14]

하나님의 세계의 모든 국면들은 선하게 창조되었으나, 인류의 타락과 함께 모든 것들은 역시 타락하였다. 그러나 그리스도 안에서 그 모든 것들이 구속될 것이다. 우리의 실제적인 일상생활에서 이것은 무엇을 의미하는가? 그것은 우리 기독교인들이

[13] 엡 4:7-16,22-24; 5:1-2; 골3:5-17.

[14] Ibid., 113.

문화현상을 이해하려고 노력해야 하며 그 문화현상을 그리스도의 주권 아래 복종시켜야 한다는 것을 의미한다. 삶의 각 부분에 대해서 우리는 두 가지 질문을 던져야만 한다. 첫째, 삶에 있어서 창조적으로 선한 것은 무엇이며, 둘째 선하지 않은 것은 무엇인가? 어떻게 삶의 방향이 왜곡되어졌는가? 우리는 삶의 모든 영역 속에서 하나님의 말씀으로 우리를 인도하시는 성령의 음성에 귀 기울여야 할 것이다.

B. 하나님의 형상 회복을 방해하는 이원론의 문제

1. 이원론적 세계관과 사회 공동체 문화

우리는 상이한 두 가지의 관점, 즉 두 종류의 세계관을 접하게 된다. 세계관이란, 신학이나 철학과 같은 사상체계라기보다는 오히려 기본적인 인식의 틀(perceptual frameworks)이다. 즉 세계관은 사물을 보는 방식이다.[15]

a. 동양적 세계관과 서구적 세계관의 차이

서구 사회에서는 독립심과 개성과 자립심 같은 가치관이 중시되는 반면, 동양 사회에서는 의존심, 충성심, 복종심의 가치관이 중시된다. 서로 상반된 가치관의 양상을 가지고 살아간다.[16] 사람들은 기독교와 서구문화를 동일시하는 경향이 있다. 서구 사회는 개인에 대한 하나님의 관심을 강조하는데 이는 유대-기독교적 유산이 그 대표적 원인 중의 하나이다. 그러나 실제로는 서구문화의 많은 부분이 성경에 근거해 있기보다는 비기독교적인 철학에 더 많은 영향을 입고 있다는 사실을 잘 인식하지 못한다. 한국 중국 일본 등 동양의 전통적 세계관은 고대의 세 가지 종교적 전통인 도교, 유교, 그리고 불교에 의해 형성되었다. 동양에서 이러한 종교들은 서로 충돌하지 않고, 오히려 잘 혼합되어진 동양 문화를 위한 탁월한 삶의 이상을 형성하였다.

---

[15]Ibid., 17.

[16]Ibid., 23.

이에 반해 서구 세계관의 개인주의는 성경에서 말하는 그리스도의 공동체, 봉사 및 지체의 개념과는 대립된다. 서구에서 개인을 강조하는 이유는 자율적인 인간으로 보기 때문이다. 르네상스 때에는 독립적인 인간을 높이 평가했다. 북미의 개척 정신도 역시 결단력 있고 진취적이며 자립적인 인간상을 높이 평가했다. 서구인이 일하는 목적은 근본적으로 개인과 핵가족에게 경제적 안정과 물질적 풍요를 가져다주는 데 있다. 진취적인 개인을 요구하지, 충성된 구성원을 요구하지 않는다.[17]

서구 문화는 그 성격상, 인간을 자연과 대치적인(over-against) 관계로 본다. 슈마커(E. F. Schumacher)는 말하기를, “현대인은 자신을 자연의 일부로 보지 않고 자연을 지배하고 다스리도록 운명 지어진 외부세력으로 본다.”[18]고 했다. 자연은 일종의 위협이며 거칠고 무례하기에 인간은 자연을 길들이고 가꾸며 합리적인 통제를 가해야 된다는 것이다. 곧 자연은 인간에 의해 개발되기 위해서 존재하며 그것이 없으면 무가치한 것으로 본다.

b. 공동체의 차이를 형성하는 세계관

인간은 시각(Vision)을 지닌 피조물이다. 이 말은 단순히 우리가 눈을 가졌다는 것을 의미하지 않는다. 세계관이란 단순히 삶에 대한 이상이 아니다. 세계관이란 무엇보다도 지속되는 삶을 위한 이상이다. 세계관은 우리의 가치를 결정하며, 우리로 하여금 주변세계를 판단할 수 있게 한다. 세계관은 중요한 것과 중요하지 않은 것, 즉 가장 가치 있는 것과 그렇지 못한 것을 분별해낸다. 따라서 세계관은 세계에 대한 모델을 제시하며 그 모델은 세상에 있는 그 추종자들을 인도한다. 세계가 마땅히 되어야 할 미래상을 규정짓기 때문에 세상 속에서 그 추종자들의 행실이 마땅히 어떠해야 될 것인가 하는 점을 충고한다. 따라서 각 세계관은 삶을 인도하고 그 방향을 제시하는 종말론 즉 미래에 대한 이상을 갖추고 있다.[19]

세계관은 항상 공유적인 것이며 공동체의 것이다. 참된 공동체란 동일한 삶의

---

[17]Ibid., 23-24.

[18]E. F. Schumacher, *Small Is Beautiful: A Study of Economics As If People Mattered* (London: Abacus Books, 1974), 10-11.

[19]Brian J. Walsh, 36-37.

이상에 근거한 생활방식에 따라서 사람들이 결속 될 때에 비로소 가능한 것이다. 세계관은 특히 정신적이며 종교적인 현상이다. 우리는 어떤 정신이나 세계관이 일정한 기간 동안 문화에 커다란 영향력을 행사했을 경우 '그 시대의 정신'이라고 부른다.[20]

벤자민 월프(Benjamin Whorf)는 상이한 언어군 사이의 간결이 그들 세계관의 차이점을 반영해준다고 본다. "사람이 습관적으로 사용하는 언어 구조는 그가 자신의 환경을 이해하는 방식에 영향을 미친다. 세계관의 모습은 혀에서 혀로 옮겨 간다"[21] 언어가 세계관을 반영해주듯이 또한 세계관은 언어를 형성한다고 하는 것이다.

2. 이원론의 문제와 분리된 생활과 신앙

성경적인 세계관은 포괄적이다. 우리가 누구이며, 어디에 위치해 있고, 잘못된 것은 무엇이며, 그 치료책은 무엇인가에 대한 질문은 삶 전체를 조명하게 해준다. 우리가 하나님 앞에서 순종하며 살 수 있도록 힘을 공급해주는 하나님의 이상(Vision)을 제시해주기 때문이다. 이것이 우리 믿는 이들의 삶 속에 나타나는 그리스도의 주권(Lordship)이다. 이러한 그리스도의 주권은 우리의 삶 속에 하나의 생활 방식(a way of life)으로 구체화되어 표출되게 된다. 그런데 왜 믿는 이들의 생활 방식과 성경적 세계관 사이에 간격이 존재하는가?

짐 왈리스(Jim Wallis)는 기독교인의 생활 방식에 있어서 왜 교회들은 그들의 신앙고백대로 생활하지 못하는가 하는 문제가 제기되어야 한다고 했다.[22] 그리스도의 몸의 지체들로서 우리가 천국 시민의 자질을 드러내지 못하는 것을 어떻게 설명할 수 있는가? 기독교인이란 말이 세상을 뒤엎는(upside-down) 사람들의 모습으로 나타나지 않는 이유는 무엇인가? 생활방식으로 나타나는 우리의 세계관이 성경과 일치하지 않는 이유는 무엇인가? 한 마디로 그것은 이원론 때문이다.

a. 이원론적 생활과 신앙

---

[20]Hendrik Hart, *The Challenge of Our Age* (Toronto: Wedge, 1974), 5.

[21]L. Benjamin Whorf, *Language, Thought and Reality* ed. J. B. Carroll (Cambridge, Mass: MIT, n.d.), vi.

[22]Jim Wallis, "Rebuilding the Church" *Sojourners 9*, No. 1 (January 1980): 10.

이원론은 분열된 이상의 세계관(a split vision world view)이다. 그것은 실체를 근본적으로 상이한 두 개의 범주들, 곧 성(聖)과 속(俗), 거룩과 세속으로 분리시킨다. 예를 들면. 하나님의 나라 또는 거룩을 주로 교회 또는 교회생활과 동일시하고 나머지 생활은 세속적인 것으로 이해하는 것이다. 하나님의 나라를 단지 삶의 한 영역에 지나지 않는 것으로 규정하기 때문이다.[23] 서구 문화의 영향은 동양 사회조차 서구의 이원론적 세계관에 물들게 하고 있다. 이원론은 근본적으로 배타적인 두 개의 현실 혹은 원칙이 설정되어 있는 경우를 지칭한다. 그리고 이러한 이원론적 태도는 가치 판단이나 윤리적 선택의 문제에 있어서 대립과 배제의 원칙을 근간으로 한다.[24] 이원론은 우리 생활 속에서 최소한 다음의 세 가지 방식으로 나타나게 된다.

(1) 기독교인과 일상 직업

우리가 선교집회에 참석하게 되면 선교지로 나가지 못하고 세속적인 직업에서 일하고 있는 자신에 대해 심한 죄책감을 느끼게 된다. 존 스토트(John Stott)는 이를 기독교 공동체 안에 계급 제도를 탄생시켰기 때문이라고 고발한다.[25] 세계가 정말 두 개의 다른 영역으로 나뉘어서 하나가 다른 하나보다 더 중요하고, 더 영적이며, 보다 하나님을 기쁘시게 하는 것이라면, 우리는 기독교 공동체 안에서 직업상의 계급제도를 떨쳐버릴 수 없다는 것이다.

오늘 우리의 문제는 기독교 공동체에 의사, 농부, 사업가, 그리고 음악가들이 부족한 데에 있는 것이 아니다. 진짜 문제는 기독교인으로서의 성경적 신앙의 세계관을 가진 의사, 농부, 사업가, 그리고 음악가들이 너무나 적다는 데에 있다. 또한 우리는 여전히 이원론을 포기하지 않은 채, 통일된 삶(integrated life)을 살려고 시도한다. 선교지에서 의사나 농부가 되기는 하지만, 의학과 농법에 있어서 기독교적인 대안을 개발시키려고 하지 않는다.

---

[23]Brian J. Walsh, 122-123.

[24]진형준, *성상 파괴주의와 성상 옹호주의* (서울: 살림출판사, 2005), 9.

[25]John R. W. Stott, *Christian Mission in the Modern World* (Downers Grove, III. : InterVarsity Press, 1975), 31.

사업장에서 일주일에 한번 예배를 드리는 것을 마치 기독교적인 기업을 착각하는 경향이 있다. 자신이 기독교인 사업가로서 어떻게 "기독교적으로" 사업을 운영할 수 있는가 하는 문제를 잘 묻지 않는다. "과연 기업 정신의 목적은 무엇이며, 이윤의 역할은 무엇이며, 나의 기업 정신이 경제학적으로 민감하면서도 사회적으로 어떤 책임성이 있는가?"를 묻지 않는다.

많은 기독교인들이 좋은 의도를 가지고 있지만, 믿음으로 그들의 직업을 변혁시키기보다는 직업에다 단순히 믿음을 첨가하는 것으로 만족한다. 직업 생활이 어떻게 우리의 신앙과 관련되는가 하는 물음에 관계없이 이원론적으로 생활하고 있다.

(2) 기독교인과 일상 문화

이원론적 세계관은 기독교인의 문화적 사명을 어렵게 하거나 심지어 불가능하게 한다. 균형 잡힌 기독교 문화의 현존성을 주장하고자 하기보다 인간의 문화를 세속 영역과 동일시하는 이원론적인 시각 때문에 기독교인들이 문화 창달에 아무런 영향력을 미치지 못한다. 우리는 모두가 문화적인 피조물이다. 문화란 우리가 살아가는 모든 사소한 일상생활 전체이다. 예를 들면, 자녀를 교육시키고, 돈을 지출하고, 오락을 즐기며, 결혼을 하고, 일을 하며, 예배의식을 드리고, 선거를 하며, 공부를 하는 모든 일들에 관계하고 있다.

문화 창조는 하나님께서 정하신 피조물의 과업이다. 그러나 우리 기독교인들은 불행하게도 문화의 창조자가 되기보다는 문화의 추종자들이 되어왔다.[26] 이것을 역전시킬 수 있는 방법은 무엇인가? "우리가 어떻게 세상 속에(in) 살면서도 세상에 속하지(of) 않을 수 있겠는가?"[27]하는 것이다. 이스라엘 민족은 우상을 숭배하는 여러 주변 민족들과 관계를 가져야만 했다. 초대교회는 희랍 로마 문화와 직면했으며, 마찬가지로 지금 우리는 심각하게 세속화되어 있는 사회와 직면하고 있다. 이것이 바로 '세계'에 대한 문제이며, 우리의 세계관에 있어서 근본적인 것이다.[28]

---

[26]Brian J. Walsh, 129.

[27]요 17:14-17 "내가 아버지의 말씀을 저희에게 주었사오매 세상이 저희를 미워하였사오니 이는 내가 세상에 속하지 아니함같이 저희도 세상에 속하지 아니함을 인함이니이다 내가 비옵는 것은 저희를 세상에에서 데려가시기를 위함이 아니요 오직 악에 빠지지 않게 보전하시기를 위함이니이다... 저희를 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다."

이원론적인 구조 속에서 기독교인이 세상을 바라보는 방식은 세 가지 중의 하나이다. 흔히 세상을 신앙생활에 비해서 차선의 것, 또는 필요악, 또는 피해야 할 어떤 것으로 본다.[29] 이 세 가지 관점이 교회사에서 이루어져 왔다. 그러나 세 가지 관점들은 독특한 기독교적인 문화상을 제시하는 데 실패했다. 복음을 단지 삶의 한 영역에 국한된다고 보는 반면에 나머지 부분은 세상과 동일시했기 때문이다. 그 결과로 기독교인들은 자신들만의 견고한 성 안에서 생활하거나, 삶의 한 영역 속에서만 하나님을 섬기게 되었고, 나머지 영역에서는 다른 신들을 좇아 살게 되었다.

(3) 기독교인과 성경의 왜곡

우리가 가진 세계관은 성경을 읽는 데까지도 영향을 미친다. 극히 상이한 신학과 예배의식을 가진 사람들이라 할지라도 서로 한결 같이 성경에 대한 충실성을 주장한다. 우리는 성경적 미래관이 하나님 앞에서 피조세계와 피조물인 우리 인간이 회복되는 것에 있음을 알기보다는 우리를 피조세계로부터 하늘나라로 데려갈 것이라는 이원론적인 종말론에 더 심취해 있다. 이원론은 우리에게 세상을 배척하도록 만든다. 따라서 우리가 갖는 세계관은 우리가 만물을 보는 방식 뿐 아니라, 더 나아가서는 성경을 보는 방식에까지 영향을 미친다.

그러면 우리는 어떻게 마음을 새롭게 할 수 있는가? 그것은 성경이 우리의 세계관을 형성하도록 맡김을 통해서이다. 자신의 갱신과 성장을 향해서 마음의 문을 활짝 열어야 한다. 비성경적인 세계관을 성령께서 바로 잡고 제거할 수 있도록 해야 한다. 성경은 좌우에 날선 어떤 검보다도 예리하여서 우리가 가진 기존 개념을 깨트릴 수 있다.[30] 하나님의 말씀을 통해서 일하시는 성령께서 우리를 이 새로운 이상과 새로운 순종 속으로 인도하실 수 있는 것이다.

---

[28]Ibid., 130.

[29]참고, H. Richard Niebuhr, *그리스도와 문화*, 김재준 역 (서울: 대한기독교서회, 1986), 2,4,5장 ; 그의 책 『그리스도와 문화』(Christ and Culture) 속에서 이 세 가지 입장을 각각 문화 위에 있는 그리스도(Christ above Culture), 문화와 역설관계에 있는 그리스도(Christ and Culture in Paradox), 문화와 적대관계에 있는 그리스도(Christ against Culture)로 규정한다.

[30]히 4:12 "하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우에 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 감찰하나니."

3. 이원론의 유래와 세속적 세계관

오늘에 이르기까지 기독교계가 이원론에 의해서 상처를 입었다면 성경적인 세계관을 회복하기 위해서 무엇보다 먼저 해야 될 일은 그 질병의 원인을 보다 철저하게 진단하는 일이다. 이러한 이원론적 세계관이 어떻게 현대 서구 문화를 주도하는 세속적 인생관으로 변모했는가 하는 것이다. 첫 세대의 기독교인들의 중요한 관심사는 전통적인 유대주의와의 대립이었다. 복음이 형성된 문화적 토양은 유대주의와 희랍주의였지만 가장 큰 영향을 미친 것은 희랍적 토양이었다.

희랍 철학의 전통에서 가장 중요한 두 인물은 플라톤(Platon, B.C. 428-348)과 아리스토텔레스(Aristoteles, B.C. 384-322)이다. 플라톤은 기독교의 처음 수세기 동안 큰 영향력을 끼쳤다면, 아리스토텔레스는 중세 후기의 교회에 많은 영향력을 끼쳤다. 아리스토텔레스는 실체에 대한 탐구에 있어서 그 실체를 경험적으로 체험할 수 있다고 본 것이다. 이에 반해 플라톤은 불안정하고 비영구적인 세계에서 참으로 실재하는 것을 찾는 것에 실망했다. 그래서 실체는 변화하는 사물들로 이루어질 수 없다고 보고, 그가 '형상'이라고 부르는 불변의 이데아(ideas) 또는 이상들(ideals)로 구성된 것을 실체로 보았다.

플라톤의 사상에서 근본적인 것은 이원론이다. 불변하는 이상(형상)과 불안정하고 변화하는 이상(질료) 사이에 나타나는 구분이었다. 하늘(Heaven)은 궁극적인 참된 실체이고, 땅은 파생적인 실체이다. 플라톤의 논리에 따르면, 우리는 세상에서의 피조물적인 삶을 부정하고 영원과 안정과 축복의 천상적 삶을 추구해야 하는 것이다.

그의 책 『파이돈』(Phaedo)에서 플라톤은 영혼에 대한 육체적인 관계를 설명한다. 그는 인간의 인격 속에 두 세계가 존재한다고 말하고서 영혼은 신적인 것으로 영생불멸, 지식, 단일, 비해체적, 불변의 것이다. 반면에 육체는 인간적인 것으로 비지성적, 다양, 해체적, 변동의 것이다. 육체는 영혼의 '감옥'과도 같아서 영혼을 타락시키며, 신을 아는 영혼의 능력에 제재를 가한다. 그러므로 영혼은 육체의 구속에서부터 해방되기를 갈구한다. 이런 극단적인 이원론이 바로 초대교회의 신앙이 형성되고 전파되던 당시의 지적인 풍토였다.[31]

[31]Brian J. Walsh, 138-139.

초대교회 교부들은 성육신이 교리와 자발적인 세계창조 같은 성경의 진리들을 확정하기 위해서 어떤 경우에는 희랍철학의 요소를 단호하게 거부하였다. 그럼에도 그들은 희랍의 세계관에 자신들을 적응시키고자 했다. 결국 이원론적 세계관의 안경을 통해서 성경을 읽기 시작했다.

이원론은 선과 악을 하나님께 대한 우리의 반응으로써 전 영역에서 가능한 것이 아니라 두 개의 분리된 영역 속에서 구조적으로 고정시켰다. 곧 교회의 종교적 활동의 영역과 세상의 일상적 활동의 영역으로 구분하였다. 이러한 세계관의 현상들은 교회적인 삶이 삶 전반의 참된 문맥에서 이탈하여 우상 숭배적으로 절대화되었다. 그 결과는 복음을 삶 전체와 무관하게 만들었다는 점이다. 따라서 복음의 근본적인 능력인 삶을 변혁시키는 힘은 무력해지고 말았다.

이원론으로 말미암아 발생된 심각한 것은 이중 충성(a double allegiance)의 문제였다.[32] 대부분의 삶을 그리스도의 말씀으로부터 배제시킴으로써, 기독교인들로 하여금 삶의 자연적인 측면에 대해서 다른 궁극적인 권위를 찾게 하였다. 교회의 이원론은 세속주의가 서구 문화의 지도적인 정신이 될 수 있도록 그 터전을 마련해주었다. 세속주의가 반드시 하나님께 대한 믿음의 결핍을 뜻하는 것은 아니지만, 세상에 대해서 하나님의 계시를 따라서 우리가 살아가야 할 방법에 대해서 아무런 본질적인 언급을 하지 못한다는 점이다.

세속주의는 세상에 대한 하나님의 권위와 관련성을 의문시한다. "세속주의(secularism)"란 말의 라틴어 어근이 가지는 문자적 의미는 "시대(age)"이다. 이 말은 피조세계를 시간적이고 역사적인 것으로 보았다는 의미이다.[33] 엄밀히 말해서 피조세계는 역사의 영역이요, 일상사의 시간적 영역이므로, 하나님께서는 그 영역으로부터 더욱 더 배척을 당하셨다. 세상이 점진적으로 절대화됨에 따라서 하나님께서는 근대 세계관의 구심점으로서의 역할을 갈수록 상실하게 되었다. 반면에 인간의 지위는 이것과 비례해서 상승하였다. 근대화의 과정은 지속적인 삶의 세속화 과정이었다.

근대 세계가 본질적으로 세속적이라고 말하는 것은 무엇을 의미하는가? 그것은 근대시민이 종교에 대한 관심을 상실했다는 것을 뜻한다. 인간은 더 이상 자신의 모

---

[32]Ibid., 147.

[33]Ibid., 148.

든 활동에서 하나님의 계명에 응답하는 의존적 피조물이 아니다. 성경은 우리가 하나님의 형상으로 지음 받은 특별한 피조물로서 그의 주권적인 의지에 겸손히 순종하면서 피조세계를 개발시켜야 하는 청지기로 선포한다. 그러나 세속주의는 어떠한 외부적 권위에 대해서도 그러한 복종을 거부한다.[34]

세속적 세계관에서 우리는 놀랄만한 신앙, 곧 인간은 만물의 척도이므로 문화발전의 임무는 자기 지향적이며 우리 자신의 자율적 합리성에 의하여 규범화된다는 것을 발견하게 된다. 세상에 대한 우리의 절대 주권을 주장하고, 우리가 우리 자신의 노력과 자율적인 이성의 힘으로 외부적 자연을 통제하고 조정해서 역사를 창조하며 혼돈 상태에서부터 완전과 조화의 궁극적인 상태로 진보할 수 있다고 생각한다. 이것은 유사 종교이다. 근대의 세계관은 기독교의 유산에서 많은 것을 빌려온 일종의 종교이며 결국 그 자체는 우상숭배인 것이다. 따라서 인간 자신이 우상화된 것이다.

4. 성경적 세계관에 근거한 기독교적 문화변혁

성경적으로 말하면, 우리는 창조 언약을 어김으로써 스스로 멸망의 씨를 뿌렸다. 서구인은 이제 우상숭배에 사로잡혀 있다. 만일 우리가 청지지가 아닌 주인으로서 하나님께서 주신 피조세계에 대한 통치를 수행한다면, 그리고 하나님의 지혜롭고 미쁘신 기준에 순종하지 않으면서 문화발전을 이룩한다면, 그 결과는 재난 곧 전쟁과 미움과 정욕과 탐심과 경쟁과 제국주의와 환경파괴의 세상이 될 뿐이다. 이러한 불안의 시대 속에서 우리는 지혜 있다고 하면서도 어리석은 자가 되는 것을 실제로 목격한다. 지배적인 서구의 세계관은 하나님이나 다른 우상들의 권위를 거부하고서 인간의 자기 규범적인 자율성을 내세웠다.

사람들은 문화를 발전시키고 행복의 지평선을 따라서 행동하는데, 근대적인 행복의 지평선은 실리주의이다. 그러나 물질의 풍요가 인간의 성취와 행복을 가져다주는 것은 아니다. 피조물 속에 자율성이란 존재하지 않으면 모든 것은 언약을 통해서 창조주께 결속되어 왔다. 모든 언약은 조건을 가진다. 순종하면 축복이 따를 것이요, 불순종하면 저주가 따를 것이다. 이러한 하나님과의 언약의 관계에 따라서 서구 세계

---

[34]Ibid., 163.

는 불순종에 따른 언약의 저주를 경험하고 있는 중이다. 비록 최후의 심판은 아니지만 우리는 심판의 위기에 처해있다. 우리는 '두 시기 사이에'놓여 있으며, 회개할 시기는 아직도 남아 있다. 심판은 회개를 촉구한다. 현실에서 도피하는 것은 기독교인의 자세가 아니다.[35]

우리에게 필요한 것은 성경적 세계관에 기반을 둔 전적으로 상이한 기독교적 문화변혁이다. 기독교적 문화변혁은 포괄적(A Comprehensive Vision)이어야 한다. 모든 문제가 상호연관성을 가지기 때문에 포괄적이어야 한다. 우리는 자신의 우상들을 내버리고 삶의 다양성을 인식하여 피조물을 위한 하나님의 규범에 순종해야만 한다. 그리고 새로운 방식으로 서로 서로 공동체적인 삶을 영위해 나가야 한다.

우상이란, 삶의 어떤 국면을 다른 국면보다 높일 때 생기는 문제이다. 근대 세계관은 삶의 모든 국면들을 경제적 기술적 또는 과학적 국면으로 축소시키는 것이다. 그러한 삶의 여러 국면들을 바로 인식하는 것이 필요하다. 이것은 우리가 삶의 모든 국면들로 하여금 자기의 위치를 찾도록 해준다는 것을 뜻한다. 문화란, 우수한 세계관의 최고 가치를 반영한다. 하나님의 선하신 창조 규범에 순종하는 길만이 기독교 문화 건설의 근본이다. 대부분의 사람들은 문제를 보면서도 성경적인 기반이 없기 때문에 해결책을 제시하지 못한다. "복음이 문화를 건설할 수 있는 최고의 기회는 사람들이 모든 것을 포기한 절망의 때이다. 현대의 역설적인 비극은 사람들이 절망 가운데서도 끝까지 향락적인 자유에 매달려 그들 보기에 좋은 대로 행하는 데 있다."[36]

문화의 회복이란 하나님의 계명에 새롭게 반응하지 않는 한 불가능하다. 피조세계가 다양한 국면을 가지듯이 하나님의 규범도 역시 마찬가지다. 하나님의 규범은 인간의 자유를 제한하지 않는다. 오히려 우리에게 자유롭고 역동적인 반응을 나타내도록 그 기반을 제공한다. 따라서 우리에게는 자발적인 규범의 실천이 필요하다. 기술적 과학적 경제적 규범뿐만이 아니라 사랑과 정의 자비와 친절의 규범도 반드시 지켜야 한다.[37] 우리가 자발적으로 하나님의 모든 규범을 실천하고자 할 때, 야훼 하나님께 대한 언약적 순종을 통해서 우리의 문화를 재건설할 수 있을 것이다. 우리는 고

---

[35]Ibid., 192.

[36]Ibid., 200.

[37]마5:20 "내가 너희에게 이르노니 너희 의가 서기관과 바리새인보다 더 낫지 못하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라 마23:23 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희가 박하와 회향과 근채의 십일조를 드리되 율법의 더 중한 바 의와 인과 신은 버렸도다 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라."

도의 생산과 소비를 목표로 하는 인간 본위의 세속적 유토피아보다는 전인격적이고 규범적인 삶을 살도록 노력해야 한다.

이를 위해서는 공동체를 통한 하나님의 규범의 자발적 실천이 필요하다. 다양한 국면의 문화적 생활을 위해서 하나님의 규범을 자발적으로 실천하게 될 때, 우리 사회에는 광범위한 변화가 요구될 것이다. 우리의 우상들을 버리고 삶의 다양한 국면을 인식하면 하나님의 규범을 실천하여 우리의 문화를 재건설한다는 것에 대해서 전혀 상상할 수 없는 소망 없는 것으로 치부할 수도 있다.

우리는 파괴적인 우상의 세력들에 압도되어 부동의 자세로 세상이 전복되는 모습을 바라보고 있다. 우리는 아무 것도 할 수 없는 것처럼 느껴진다. "나 같이 보잘 것 없는 사람이 어떻게 기독교적 문화변혁을 일으킬 수 있겠는가?"라고 생각할지 모른다. 하나님 나라에서 혼자의 힘으로 할 수 있는 것은 아무 것도 없다. 하나님의 형상을 회복시키는 것이 공동체적인 것과 마찬가지로, 기독교적 문화 변혁을 성취시켜야 하는 우리의 책임도 공동체적인 것이다.

쟌 카바노(John France Kavanaugh)는 "개인을 약화시키고 고립시키는 현대의 문화에 직면하여서 생활의 경험을 함께 나누는 공동체를 형성해야만 한다. 그 공동체는 먼저 헌신된 신앙을 장려하며, 둘째로 개인이 문화형성을 비판하고도 전할 수 있도록 격려해주어야 한다. 이러한 두 가지 목표를 실현할 수 있는 가장 효과적인 방법은 기독교인의 삶을 함께 나누는 공동체를 통해서이다."[38]

우리에게는 공동체가 필요하다. 그것은 우리에게 놓인 문제가 너무 크기 때문이며, 또한 우리는 그리스도의 지체이기 때문이다. 서로가 공동체를 이룬다는 것은 서로에게 의지하고 복종한다는 것을 의미한다. 따라서 공동체란 사람들에게 힘을 공급해 주는 하나님의 수단이다. 우리가 전 삶의 영역 속에서 하나님의 규범에 공동체적으로 순종하게 될 때 세상의 빛이 되는 것이다.[39]

정의에 대한 성경적 개념을 지닌 기독교 공동체는 정치적 활동에 있어서도 반드시 정의를 위해서 일해야 한다. 또한 기독교 공동체는 자기도취적 소비풍조를 단호하게 배척하는 책임감 있는 경제생활 체제를 권장해야 한다. 기독교인들은 그들의

---

[38]John France Kavanaugh, *Following Christ in a Consumer Society* (Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1981). 117.

[39]Brian J. Walsh, 205-207.

자녀가 현대의 우상들을 섬기는데 빠져들지 않도록 교육방법 및 양육방법들을 개발할 필요가 있다. 결혼한 부부는 충돌이 있을 때마다 이혼하고자 하는 유혹을 느낀다. 그때마다 기독교 공동체는 화해할 수 있는 분위기를 마련해주고 심할 경우에는 전문적인 도움도 제공해주어야 한다.

기독교 공동체를 기독교답게 하는 것은 그 예배에 있다. 기독교 공동체는 지배적인 문화가 다른 하나님께 예배하고 섬기며 기도하기 때문에 그 문화를 전복시키는 급진적인 공동체이다. 공동체의 예배는 삶의 전반적인 형태를 결정짓는다. 기독교 공동체는 세상을 본받기보다는 공동체의 마음, 곧 그 세계관을 새롭게 함으로 변화 받은 공동체이다. 따라서 그 예배란 단순한 종교의식적인 활동에 국한되는 것이 아니라, 전 삶을 하나님께 희생 제사를 드리는 것이다. 바로 여기에 쇠퇴해가는 사회 속에서 빛을 발하는 기독교적 문화의 본질이 담겨 있는 것이다.

C. 하나님의 백성으로서의 교회 공동체적 신학

교회의 헬라적 표현인 에클레시아는 '불러냄을 받은 자들의 무리'라는 의미이다. 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 거룩한 백성과 자녀로 불러냄을 받은 자들의 공동체가 교회임을 나타낸다. 그러나 '교회'라는 용어가 예수를 따르는 사람들의 신앙공동체를 나타내는 본래의 온전한 의미를 담지 못하고 있음을 신학자들은 지적한다. 하나님의 거룩한 백성들의 공동체로서의 존재적 의미이기보다는, 어떠한 기능적인 단어로 표현되었다는 점이다.

1. 교회의 그림자로서의 구약 공동체

새 언약 백성의 공동체인 '교회'는 구약에 나타난 언약의 백성인 이스라엘을 포괄하면서 새 이스라엘로서의 교회를 지칭한다. 형태와 구조는 각기 다르지만 구약에서는 출애굽이라는 대단원의 하나님의 개입을 통해 회막과 성막 - 성전 - 회당으로 이어진다. 하나님과 이스라엘 사이, 이스라엘과 역사 사이에 일어났던 신앙적 역사적 경험의 표출은

그 다양한 공동체성을 말해준다. 이것이 신약에서는 제2출애굽이라 불리는 회복의 역사를 통해서 에클레시아는 구약 공동체의 유형적 연속성을 가지면서 신앙적 역사적 경험에서 예수 그리스도의 말씀과 이적, 십자가와 부활, 승천과 재림의 약속이라는 하나님의 역사 개입의 사건이 존재론적으로 자리 잡고 있다. 성서적인 교회 공동체는 역사적 상황이라는 경험적 모티브와 함께 하나님의 주권적 통치와 구원적 사건이라는 신학적 모티브의 양면을 통해 원역사적 - 초월적 - 역사 변혁적 사건으로 이어지고 있다.[40]

구약신학자들은 "나는 너희 하나님이 되고, 너희는 내 백성이 된다"는 언약이 이스라엘의 신앙의 근거가 될 뿐 아니라 이스라엘을 계속 언약 공동체로 결속하여 간 원초적 힘이며 이 야웨 신앙이 이스라엘을 이방문화와 종교로부터 구별하는 요인이 되었다고 말한다.[41]

고대 이방종교는 고대 메소포타미아 바벨론 신화에서 나온 유형론적 추리에 근거하며 이 유형론적 추리란 천상과 천하는 신비롭게 결합되어 있다는 우주론적 해석으로 남부 바벨론의 신전인 지구라트가 땅과 하늘을 직접 연결 짓는 상징적 건물로 추리되며 이것이 이방 문화와 종교와 왕권의 근거가 된다. 따라서 이들의 예배는 인간의 지상생활을 천상생활과 일치시키는 중요한 방도가 되어 신비적이고 신화적이며 공간적인 입장에서 예배자가 성전에 나올 때 그는 천상에 있는 원형의 성전에 다가서는 것이며, 지상의 왕을 섬기면 신들의 왕인 마르둑을 섬기는 것이 되는 것이다.[42]

그러나 이스라엘 공동체의 차별성은 그 존재 근거와 존재 이유를 천상에 있는 신들과의 신비적 관계가 아닌 창조와 역사를 통하여 자신을 드러내시고 또 말씀하시는 야웨 하나님과의 만남에서 찾고 있다고 하는 것이다. 창조, 족장들과의 약속, 출애굽, 광야에서의 인도, 시내산 계약, 약속의 땅 진입, 부족 동맹체 형성, 다윗왕조의 수립 등으로 이어진 일련의 역사적 사건들 속에서 하나님의 심판과 구원을 경험한다. 이것이 역사적으로 시간적으로 이스라엘 공동체를 만들어 감으로써 성막 공동체, 성전 공동체, 회당 공동체로 나타나게 된다.

---

[40]은준관, *신학적 교회론* (서울: 연세대학교출판부, 1995), 57.

[41]고대 근동에 있어서 다원주의적이고 혼합주의적인 이방 종교의 범신론이 지배하는 세계에서 이스라엘이 지켜온 것은 여호와 유일신 사상이었다. 이것은 세계화 현상 속에서 다원주의와 혼합주의적 경향으로 변하고 있는 오늘날의 종교 상황에서 종교적 영성과 신앙적 영성의 차이가 무엇인가를 구별해주는 단서가 된다. 또한 우리가 극복해야 될 우상숭배적인 종교 영성을 발견하고 깨닫게 해준다. 이것을 표로 대비해본다. 참고, 제자원, *그랜드종합주석 제4권* (서울: 성서교재간행사, 1991), 60-66.

a. 만남으로서의 성막 공동체 (Tabernacle Community)

시내산 언약과 가나안 정복 사이에 태동된 신앙적 예배 공동체는 회막, 법궤, 성막의 세 유형으로 초기 이스라엘 즉 광야에서의 생활과 사사 시대를 특징짓는 야웨 신앙(Yahwehtic Cult)에 근거한다. 성막은 회막과 법궤 사이에 맺어졌던 깨어지지 않는 연합이(Unbreakable Association)요 결합(combination)이었다.[43] 성막 공동체를 이해하기 위해서는 성막을 구성했던 '회막'과 '법궤'를 이해해야 한다.

회막(Tent of Meeting)은 광야 기간 중 하나님의 백성으로서의 이스라엘이 수행했던 실질적인 제의 중심으로 그 자체로서 누구나 하나님을 만나는 성소였다(민2:17,3:38).

여호와 유일신 신앙과 고대 이방 다신교 사상의 신개념 비교

신 관	이방신 신앙 (우상 숭배적 종교 영성)	유일신 신앙 (신앙적 영성)
신적 존재	다수의 상대적 잡신 (다신교, 범신론) 각각의 종교적 상상력으로 조립 체계화	영원전부터 영원까지 시간과 공간을 초월하여 스스로 계시는 유일하신 창조주 (절대자)
신의 권능	인간보다 우월한 능력 소유, 절대적인 권능은 없으며 부분적인 상대적 권능 소유	초월자며 창조자로서 전 우주에 대한 절대적 권능 소유 (만왕의 왕, 만유의 주)
신의 성품	인간의 지정의의 한 측면이 신격화 됨	절대 거룩한 지정의를 갖고 있음 (공의와 사랑, 균형과 조화, 삼위일체로 존재)
피조물과의 관계	불완전한 창조자로, 자연이 빚어낸 하나의 피조물	무에서 유를 만들어 내며, 역사 속에서 피조물을 향한 사역 (역사의 주관자)
신의 모습	다양하고도 구체적인 형상을 가지며, 물질 속에 물질을 통해서만 존재하기에 물질적인 것으로 표현되고 형상화됨	초월적 영(보이지 않는 하나님)으로 존재하며, 눈에 안 보이는 영적 존재와 진리이기에 사건과 상황 등을 통한 상징화됨
신에 대한 자세 (윤리성)	미신적, 주술적, 맹신적, 기복적 제물이나 더 센 신의 힘을 빌려 어떤 반응을 불러 일으켜 그 신을 자신의 목적을 이루기 위해 조종하고자 함 (자기 뜻 성취) 자기 욕망의 충족을 위해 존재 (신념적)	신앙적, 윤리적, 각성적, 축복적 신에 대한 복종이 수반되는 신뢰를 통해 신의 뜻을 깨닫고자 하며 그 뜻을 행하려고 노력하는 삶을 살고자 함 (신의 뜻 성취) 자기 마음대로 신을 조종하려 하지 않음
신의 성품	무원칙적이며 무자비함 자신의 말과 법을 지키지 않음 (무질서) 독선적 잔인한 신을 달래고 섬겨서 자기들이 원하는 복을 얻어내는 것이 중요 자기 욕망 성취를 위한 거래와 흥정	공의와 공평과 사랑으로 행함 자신이 세우신 법에 스스로 준수 (질서) 그분을 믿고 그분이 요구하시는 삶의 방식으로 자신의 삶을 바꾸는 것이 중요 삶과 인격의 변화 요구
신과 역사	역사 자체는 무의미한 시간의 무한한 흐름으로 인간은 그 안에서 생성과 소멸 발전과 쇠퇴를 반복한다고 봄 (순환적 역사관) 신도 역사의 흐름에 예속됨 자신이 믿었던 신이 역사 현장 속에 부분적으로 참여한다고 믿음 - 전쟁 승리의 기원, 안전한 보호, 물질의 축복 추구	역사의 주관자와 섭리자이며 역사를 초월한 모든 영원의 유일한 주권자 (직선적 역사관) 세상 종말과 선악을 심판하시는 분 우주의 역사 전체를 홀로 주관 역사의 전영역에서 오랜 역사 과정을 통하여 하나님의 주권과 뜻과 약속의 성취를 믿고 지켜봄
신앙공동체	공간적 / 신전화, 제도화, 왕실화(복속화), 소유화, 업적 중시, 권위적, 집단화	시간적 / 종말론적 삶의 공동체, 평형화(균형과 조화), 과정 중시, 형제관계, 공동체화
관계성	우상화 / 어느 한 부분의 절대시 이원론적(편향적), 경쟁적(비인격적)	생명화 / 전체적 관계의 중시 일원론적 (통합적), 존재적(인격적 존중)

[42]Walter Harrelson, *구약성서의 예배* 장일선 역 (서울: 대학기독교출판사, 1980), 4-18.

[43]출애굽기 33:7-11.

회막 안쪽으로 레위인과 모세와 아론과 그의 자녀들이 장막이 있었고 바깥쪽에 부족별 장막이 있었다. 회막은 하나님과 모세 사이의 만남의 자리로 지상적 좌정인 현존의 차원이 아니라 계시적 만남의 자리였다. 그래서 회막은 만남과 계시의 장소로서 신탁의 말씀을 듣는 장소였으며 회집(Assembly)이라는 의미의 만남으로서 인보(隣保)동맹회의의 자리였다. 따라서 회막 공동체는 계시적이며 종말론적이며 순례적이고 철저하게 역사 변혁적인 의미를 담고 있었다.[44]

회막에서 성막 공동체로 넘어가는 과정에 또 다른 종교적 상징인 법궤(Ark)[45]가 광야 순례 기간에 존재해왔고 가나안 정복 과정에 주도적 역할을 수행(수3-6장)하며, 12지파의 종교적 중심(삼상1-6장)이며 예루살렘 성전 지성소에 모셔졌으며 예루살렘 성전 파괴와 함께 법궤는 없어졌으나 그 대치를 예레미야는 반대했다[46].

아이크로트(Walther Eichrodt)는 회막과 법궤는 처음부터 각기 다른 두 그룹들의 제의적 중심이 독립적으로 존재했음을 보게 한다. 회막이 계시, 초월성, 만남, 시간을 상징한다면, 법궤는 하나님의 임재와 내재성을 대변하는 상징으로 보이지 않는 주님의 왕좌로서 광야에서 이스라엘을 인도하여간 움직이는 신전이었다. 그래서 회막은 계시적 신학으로서 하나님의 불접근성의 표현이며 계시성과 말씀을 통한 이스라엘의 인도를 의미한다면, 법궤는 임재적 신학으로서 보이지 않는 하나님의 옥좌로서 이스라엘의 운명 속에 내재하고 인도해갔던 매개였다.[47]

회막과 법궤가 결합한 성막은 그 성향에 있어서 회막과 법궤 다음의 세 번째 형태이기 보다는 계시와 만남인 옛 회막의 재연이라는 의미로서 성막이 등장했으며 여기서 임재와 왕좌 개념은 사라졌다고 본다. “내가 거기서 너희와 만나고 네게 말하리라”.[48] 성막은 회막과 법궤의 결합의 형태이지만 그 핵심은 오히려 계시적이고 말씀 사건적이며 만남의 사건으로 야웨의 영광이 성막 위에 임했을 때 족장들과 약속하신 야웨의 언약은 성취되어 갔다. 성막은 바로 하나님과 이스라엘과의 만남, 신탁(말씀), 계시, 인도의 자리였다. 이는 종말론적 의미와 역사변혁적 공동체의 의미를 가지고 있다고 해석할 수 있다.

---

[44]은준관, 61-62.

[45]민수기 10:35.

[46]예레미야 3:16.

[47]Walther Eichrodt, *Theology og the Old Testament vol 1.* (London: SCM Press, 1961),104.

[48]출애굽기 29:42.

b. 현존으로서의 성전 (Temple)

성전은 형태에 있어서 성막의 종교적 요소들을 흡수했고 법궤를 성전 중심에 안치함으로 성막과의 연속성을 가지면서도 성전은 이들과는 전혀 다른 종교적 신학적 의미와 성격을 가진다는 점에서 비연속적인 것이다. 성전은 페니키아(고대 가나안) 건축자들에 의해 가나안식 건축 설계를 중심으로 세워졌기 때문에 이스라엘의 삶과 예배 중심 속에 가나안 문화가 침입하여 온 이방문화의 상징(왕상7:13)이 되었다.[49] 이는 당시 야웨 신앙을 지켜오던 지도자들과 이스라엘 사람들에게 커다란 충격을 주었다.

직사각형의 성전은 두 기둥을 두고 동쪽으로 향하여 있었으며 현관과 성소와 그 뒤에 하나님의 지상적 거처인 지성소로 구성되었으며 솔로몬 치정 4년째(주전959) 시작되어 7년 뒤에 완공되었다. 문제는 성전이 가지는 신학적 종교적 의미의 변질로 이 성전의 목적은 첫째 성전의 왕실 채플화이다. 이에 따라 대제사장은 왕명에 따라 임명되어 왕실 내각의 일원이 되는 종교의 왕실화 내지 귀족화로서 신앙의 제도화를 재촉하게 되었다. 둘째는 법궤를 지성소에 안치함으로 성전을 이스라엘 민족의 국가 종교 혹은 민족 종교의 중심지로 성역화 하였다.[50]

이로써 야웨 신앙은 성전을 통하여서 왕실화하면서 이방화 되게 된다. 민족 종교로 탈바꿈하는 제의적 종교로서 유일신적 종말론적 신앙과 제도화된 종교 사이, 시간의 신학과 공간의 신학 사이의 갈등이 노출되게 된다.[51] 이러한 사건이 야웨 신앙이 도전을 받은 것은 사실이지만, 그러나 또한 야웨 하나님과 바알 혹은 바알 문화와의 대결이 심화되면서 새로운 역사적 토착화적 상황에 이스라엘이 놓이게 되었다고 보기도 한다.

제도주의인 성전건축을 반대하고 나선 나단의 항거는 사라지고 솔로몬에 의해 성전이 건축됨으로 야웨 신앙은 사라지고 왕실종교와 민족 종교로서의 성전 공동체가 자리잡게 된다. 그러나 그의 항거는 후대에 많은 예언자들을 통해 이어지며 이방 땅에 잡혀간 이스라엘에게 비록 성전은 그곳에 없었지만 기도로 하나님과 만날 수 있음을 예레미야는 충고(29:12-14)하며, 유배 생활 속에 하나님의 영광의 비전을 보았던 에스겔의 환상에서

---

[49]Bernhard W. Anderson, *구약성서 이해* 강성렬·노항규 (서울: 크리스찬 다이제스트, 1996), 291-292.

[50]John Bright, *A History of Israel* (Philadelphia: Westminster Press, 1971), 213-214.

[51]은준관, 66.

도 반성전적 반제도적인 하나님의 계시는 드러난다.[52]

성전 공동체가 하나의 토착화 과정에서 민족종교의 의미를 가졌지만 성전의 파괴를 거치면서 하나님은 공간과 집에 묶어둘 수 없는 살아계신 하나님이심을 경험하게 된다. 성전은 한 마디로 이방 건축술의 집대성이며 건축의 규모와 장엄에도 불구하고 야웨 신앙이 위기에 직면하는 상황을 만들어냈으며, 종교의 제도주의와 제사주의를 만들어냈다. 이것을 사람들은 제도 신학이라고 부른다.

c. 예배, 말씀, 소망으로서의 회당 공동체(Synagogue Community)

성막이 계시와 만남의 신앙적 구조를 가진 종말론적 공동체였다면, 성전은 임재와 제사를 중심으로 형성된 성례전적 공동체였다. 그러나 이스라엘의 삶과 가장 오랜 세월 운명을 같이해 온 공동체는 회당으로 현대 이스라엘 민족의 삶 속에까지 영적 근거를 마련해 주는 역사적 공동체로 생존해오고 있다.

회당 공동체 뒤에는 가혹한 정치적 비극이 깔려 있으며 그것은 예루살렘 성과 예루살렘 성전 파괴라는 구체적 경 경험이다. 바벨론에 의해 유대 땅과 건물은 초토화되어 바벨론에 끌려간 사람을 제외하고는 거의 살아남지 못했다. 이로써 선민의식을 자랑하던 유대인을 민족 자체의 멸종 위기까지 몰고 갔다. 그러나 이것이 유대인들에게는 새로운 공동체를 태동시키게 되는 계기가 된다.

노예도 자유인도 아니면서 공동체 활동이 허용되었다. 그들의 문제는 부자유 속의 자유가 아니라 어쩔 수 없는 정치상황 속에서 과거에는 상상도 할 수 없었던 종교적 상황과 접하면서 신앙적 질문을 던져야 했던 데 있었다. 그것은 예루살렘에만 계신 줄 알았던 하나님을 이방 땅에서도 만날 수 있었기 때문이다. 출애굽에서 히브리인들이 자기 정체성을 찾은 것처럼, 바벨론 유배를 통해서 하나님 백성이 되는 규범적 경험이 되었다. 이스라엘은 출애굽 동기로부터 유배 동기를 거치면서 그 신앙은 영적 흑암을 헤치고 영혼을 다해 추구하는 깊은 하나님 경험에로 이어졌고, 하나님의 심판은 동시에 새로운 미래를 준비하는 시험이고 단련이라는 새로운 이해를 가지게 되었다. 유배도 하나님의 활동이었으며 그 속에서도 의미와 목적과 기쁨

[52]Bernhard W. Anderson, 526-532.

이 있다는 새로운 경험으로 이스라엘은 하나님의 백성으로서의 분명한 소명이 주어졌다. 이러한 역사적・신앙적・정치적 상황에서 태동된 새 공동체가 바로 회당(Synagogue)이다. 회당의 출현은 유배의 고통을 경험하는 유다인들에게 영적인 삶의 성찰과 새로운 기포를 마련해 준 새로운 신앙 공동체였다. 회당은 제사 중심으로부터 예배와 말씀 그리고 교육 중심으로의 전환한 혁명적 변화였다.[53]

예루살렘 성전을 유일한 옥좌로 신격화 했던 신앙은 이방 속에서도 전 우주 어느 곳에서도 하나님을 만나고 경배하고 말씀을 경청할 수 있는 새로운 신앙으로 변화의 상징이었다. 회당은 성막과 같이 잠정적 공동체의 의미를 가지나 성막이 가졌던 순례적인 공동체는 아니었다. 성막이 하나님의 계시와 인도하심을 따라 약속의 땅을 향해 움직여 간 종말론적 공동체였다면, 회당은 하나님의 계명을 적은 율법과 전통(안식일과 할례)을 배우고, 설교를 듣는 말씀과 율법 공동체로 변모하였다. 이것은 이방의 위협 속에 이스라엘의 정체성 보존을 위해 필연적으로 발전한 형태였다.

2. 초대교회의 새 언약 공동체

예수가 회당과 맺었던 관계가 어떠했는지에 대한 자료는 거의 없으나, 회당교육을 통해 성장과정에 많은 영향을 끼쳤을 것으로 보인다. 회당은 예수와 유대주의 사이를 연계하는 역사적 고리와 연속성(가정교육과 회당중심)을 마련하는 틀이 되었다. 그러나 예수는 공생애 시작과 함께 유대주의의 틀을 초월하는 새로운 세계인 하나님 나라의 도래를 선언하고 제자 공동체를 만들어감으로 민족주의적인 틀의 상징인 회당을 넘어선다는 점에서 유대주의와는 비연속적(하나님나라의 실현과 우주 구원의 실현을 위한 새로운 공동체 형성) 차원이다.[54] 이로써 예수와 교회는 충성스런 유대인들의 종파처럼 보였지만 사실은 유대인과 이방인이 모두 참여하는 폭넓은 공동체로 확산되어 간 것이다.[55]

---

[53]은준관, 74.

[54]Gerhard Lohfink, *Jesus and Community* (Philadelphia : Fortress Press, 1982), 26.

[55]유대 예언자들과 쿰란 공동체 사이의 차이점은 예언자들이 한 번도 이스라엘 전체의 구원을 포기한 적이 없었던데 반해 쿰란은 패역한 이스라엘을 포기하고 이 세계의 멸망을 통해서만 최후의 승리가 올 것이라는 역사부정의 도피 운동이었다. 또한 예언자들은 이스라엘의 신앙적 제의적 윤리적 실패에 분노했으나 포기가 아닌 남은 자 또 고난받는 종됨을 통해 이스라엘의 언약을 회복하려고 했던데 반해, 쿰란은 세계와 이스라엘의 철저한 포기를 선언하고 진정 빛의 아들인 참 하나님의 사람들을 통해 하나님의 뜻이 실현될 것이라고 믿었다.

예수와 예언자 그리고 쿰란 사이의 공통점은 참 이스라엘의 존속이며 인간들 가운데 하나님의 뜻이 완성되는 것에 대한 소망이었다. 예수께서 종말의 선언과 회개, 예언의 완성과 함께 예수 자신의 사역에서 이 모든 것이 구

예수의 선포와 사역의 궁극적인 모티브는 하나님 나라 혹은 하나님의 통치 실현에 있었다. 하나님 나라는 예수의 선포에 있어서 중심 사상이며 인간 역사와 공동체를 이해하는 원초적 사건이었다. 그러나 이것은 공간 개념이나 정적인 개념이 아니라 행동하는 하나님의 통치였다. 또한 지상에서 완성하는 것은 아니지만 이 땅에 정의의 이상을 실현하여 가시는 것이었다.[56] 그러므로 하나님의 통치에는 지상의 권력과 정치 그리고 사회의 모든 잘못된 제도까지도 심판의 대상이 되는 것이다.

a. 예수가 선포한 하나님 나라(하나님의 통치)와 제자 공동체

하나님의 통치는 예수의 오심, 사역, 십자가와 부활 사건의 근본 모티브이며 동시에 내용이다. 사두개파의 귀족주의적 배타주의, 바리새파의 독선적 율법주의, 쿰란 공동체의 역사 도피적 종말론이 아닌 예수께서 외치신 '오고 있는 하나님 나라'는 유대인과 이방인, 선택된 자와 소외된 자, 창조와 인류 모두를 포괄하는 역사 변혁적 메타노이아(Metanoia)로 역사 이해와 교회론 이해에 중요한 부분이 된다.

예수께서 선포하신 하나님 나라 사상[57]은 야웨 하나님을 왕으로 호칭하고 그 왕께 예배할 것을 촉구한 구약의 이스라엘 신앙에 근거한다. 이것은 이스라엘을 통치하고 그 민족을 보호한다는 의미를 가지고 있다. 하나님 나라의 뿌리로서 구약은 하나님 나라를 공간이나 지역이 아닌 하나님의 왕되심과 이스라엘을 포함하는 모든 우주와 사람 그리고 역사를 통치하시는 행위로서의 하나님 나라의 개념이다. 이로써 예수께서 선포하신 구약 사상은 우주의 창조주로서의 통치자이자 이스라엘의 왕인 하나님, 곧 의로 다스리시는 역사의 주관자였다.

따라서 세계역사와 관계없는 타계적 실재도 아닌 역사 현존의 사건으로서의 시간성을 가진다. 현재적인 현존과 오고 있는 실재라는 양면성에서 하나님의 통치는 예수 그리스도 안에서 이미 현재적 사건으로 일어났으며 하나님의 통치는 오고 있는 미래적 사건

체화 되는 종파운동의 선구자로 해석될 수 있다는 후기 유대주의와 묵시문학적 이원론의 수용적 입장이 예언자보다는 쿰란에 가깝다. 그러나 예수가 금욕주의적 도피를 위하여 쿰란과 달리 세계와 이스라엘을 포기하시 않았다는 사실이며 옛 이스라엘 속에서 새 이스라엘을 형성했다는 점에서 다르다. 쿰란은 세계 종말과 진리의 최후를 폭력적으로 해석하는데 반해, 예수의 하나님 나라는 이미 그의 사역 안에 현존하고 있음을 선포하셨고, 하나님의 나라는 역사의 파괴와 부정이 아니라 역사 안에 실현된 하나님의 주권적인 사랑과 능력이었다.

[56]은준관, 78.

[57]Ibid., 85-90.

이라고 본다. 이러한 점은 유대인들의 사고구조가 현재와 미래를 신적인 실재 안에서 보고 있기 때문이며, 성서적 관점은 시간을 역사 안에 현존하며 수용되고 또 행동하는 하나님의 능력에 의하여 측정되는 질적 실재이기 때문이다.

구약에서 하나님의 왕권적 통치가 공의를 세우지만 신약에서 하나님 나라는 미래적인 예언자들이 하나님의 심판을 예고할 때 들고 나왔던 사명이었다.[58] 새로운 질서의 도래로서 기득권자의 심판과 눌린 자의 자유라는 양면성을 가지며, 하나님 나라는 이 양면성의 차원으로 역사 안에 도래한다는 것이다. 여기에 Metanoia로서의 회개가 요청되며 하나님 나라의 임재는 삶과 역사의 대전환을 결단하는 변화와 회개를 동반하는 것이다.[59] 하나님의 통치는 역사의 심판과 역사의 재편성이라는 양면성으로 역사 안에 공의와 사랑을 실현해 가시는 하나님의 행위로서 예수는 이 도래를 선포했고 그의 말씀과 기적, 십자가와 부활이라는 사건 속에 하나님 나라는 도래하고 있었던 것이다.

초대 교회의 존재론적 의미에 대해서 로핑크(Lohfink)는 예수께서 마지막 때의 임박과 함께 모두를 포함하는 하나님의 종말론적 백성을 불러 모으는데 목적이 있었다고 본다. 특히 예수께서는 하나님 나라와 하나님의 통치가 전적으로 모든 죄인들까지도 용납되는 우주적 사건이었으며, 민족적인 유대주의를 넘어서는 것이었다. “하나님은 전 세계를 포괄하는 그의 종말론적 통치를 이룩해 가신다. 그러나 그 통치는 바로 가족 같은 동아리(clan), 작은 사람 그룹을 시작함으로 이루어 가신다.”[60] 곧 하나님의 우주적 통치는 작은 공동체 창조에서 실현된다는 해석이다. 예수의 제자공동체는 이미 도래가 시작된 하나님의 통치와 모든 민족의 우주적 구원의 징표로서, 기득권의 남은 자와 선택된 자가 아니라 하나님의 우주적 종말론적 백성의 모임을 예증하는 종말론적 모임이었다. 곧 예수는 제자공동체를 불러 종말을 증거케 하셨다는 것이다.

b. 초대 교회의 태동과 다양성[61]

초대 교회의 출현을 두고 펼쳐지는 해석은 다양하고 복잡하다. ‘복음서가 먼저냐?

---

[58]막9:1, 9:43-48.

[59]Ibid., 90.

[60]Gerhard Lohfink, 28.

[61]은준관, 96-102.

서신이 먼저냐?'라고 질문들은 복음서와 서신이 1세기와 2세기 초에 걸쳐 퍼져나간 기독교 운동 안에서 평행적으로 발전된 두 주류라고 보기도 한다. 따라서 처음교회에 관한 해석은 사도행전과 바울서신에 의존해야 하는 한계를 가지고 있다.

초대 교회의 태동이 하나님의 통치의 시작과 함께 하나님의 백성의 종말론적 모임이라는 신학적 특성을 가지게 되며 이것은 모든 민족을 위한 우주적 구원의 징표로서 제자 공동체가 교회 태동에 중요한 외적 요인이기는 하지만, 제자 공동체는 오고 있는 하나님 나라의 종말론적 모임이라는 의미에서 그 존재 이유와 그 존재의 한계성이 정의될 수 있다. 초대 교회의 태동이 하나님의 통치와 오고 있는 종말의 때를 증언하는 종말론적 사건이자 모임으로 나타났지만 이것은 역사의 변동과 함께 다양한 형태로 모습을 달리하기에 이르렀기에 성경은 결코 한 가지의 항존적 교회론만을 제시하지 않는다.

(1) 예루살렘 교회 (아람적 유대인 공동체)

제자들 대부분이 갈릴리 사람이었고 예수의 사역도 갈릴리 지방에서 시작되기는 했지만, 대체로 예루살렘 교회를 최초의 역사적 교회로 본다. 이들은 정통 유대인들이었으며 이들은 계속 회당과 성전에 참여하면서 율법을 지키는 사람들로부터 출발했다고 하는 것이다.[62] 예루살렘 교회를 에클레시아(ecclesia)로 호칭한 것은 희랍적 의미인 '정치적 공동체의 모임'이라는 의미도 포함되었지만, 동시에 gahal을 ekklesia로 번역한 70인역의 의미가 야웨 앞에 모인 언약의 백성이라는 의미를 가졌던 것으로 로핑크는 풀이한다.[63] 곧 ekklesia의 의미를 희랍적인 의미보다는 '하나님의 선택된 백성'이라는 의미로 보아야 한다는 것이다.

예루살렘 유대인 기독교는 성전과 가정집이라는 두 가지 중심과의 깊은 연관을 가지고 있다. 성전은 예루살렘 교회와 유대주의와의 연속성을 의미한다면 가정집은 비연속성을 의미한다. 처음 그리스도인들에게 있어서 성전은 제사로서의 의미가 상실되고 오히려 기도하는 집으로서의 의미를 가졌다. 처음 교회가 성전을 제사 중심에서 기도하는 집으로 비성례전화 또는 비성전화 했던 것으로 보이며, 처음 그리스도인들이 성전과 함께

---

[62]Ibid., 102-104.

[63]Gerhard Lohfink, 77.

가정을 초기 공동체의 함께 모이는 장소로 선택했다. 가정교회에서는 사도들의 가르침을 받고 서로 사귀며 함께 떡을 떼고 기도하는 일에만 힘썼던 것으로 유대주의로부터 분리하는 결정적 사건이 된다. 예루살렘 교회가 성전에서 기도와 복음 선포로, 가정에서 말씀과 교제 떡을 떼고 또 기도하는 형식으로 예배를 실천했다.[64]

초대 교회의 예배는 함께 모이는 공동체의 공동적인 행위에서 그 의미를 찾는다. 함께 모이는 공동체는 그 자체가 예배 공동체이며 예배를 통하여 경험하는 하나님의 종말론적 현존은 제자들을 도피시키거나 은폐시키는 것이 아니라 하나님께서 창조하시고 경륜하시는 세계로 내보내는 열린 공동체였다. 처음 교회의 예배는 그 다양성에도 불구하고 그 근원은 그리스도인들의 삶의 한 복판에서 경험하는 하나님 나라의 임재, 찬양, 기도 그리고 주의 만찬이었으며 이는 어느 특정한 장소와 형식에 묶이지 않는 것이었다.

(2) 헬라주의 유대인 기독교 공동체

예루살렘 교회가 기독교 운동의 중심지로 부각되고, 사도들의 사역이 정통성을 가지고 초대 그리스도인들이 유대주의와의 연속성을 유지하는 동안 이방의 기독교인들을 수용하기에는 여러모로 부족했고, 배타성으로 인한 갈등이 내면화되었다. 이로 인하여 예루살렘 교회에 일곱 집사가 임명된다. 이들은 과부를 돌보는 일과 자선사업을 위해 이루어졌지만 그들의 사역은 근본적인 체제도전에 확대되어 예루살렘 성전은 기독교 신앙을 위하여 반드시 필요한 장소가 아님을 공공연히 선언하고 나서게 된다. 스데반의 반성전주의적 설교는 성막과 성전을 비유하면서 성막이 하나님께서 이스라엘과 동행하는 종말론적 의미를 가지고 있지만, 성전은 하나님의 뜻이 아닌 다윗과 솔로몬의 뜻에 따라 지어진 것이라고 설교하게 된다. 그의 교회론은 예루살렘 유대인들의 율법주의적 신앙과 성전 중심 사상을 배격하고 우주적이고도 종말론적 교회의 형성을 호소한 것이었다.[65]

사도들은 기독교 신앙과 유대주의와의 차이점을 극소화하려 했지만 스데반은 유대 지도자들이 예수를 죽인 살인자라고 몰아침으로 스데반을 돌에 맞아 순교했고 헬라적 유대 기독교인들은 예루살렘에서 추방당하게 된다. 이로써 이들은 사마리아와 시리아 그리고 안디옥으로 퍼져나가며 복음을 전하는 선교적 활동을 전개하기 시작했고 이것이 최초

[64]은준관, 116-118.

[65]Ibid., 104-106.

의 선교 활동이 되었다. 이들의 선교활동을 인정하게 된 베드로와 요한의 합법화와 가이사랴의 고넬료에게 세례를 주는 계기등이 베드로와 헬라적 유대 기독교인들과 가깝게 만드는 요인이 된다. 그 후 예루살렘을 떠난 베드로의 지도력을 계승한 야고보는 예루살렘 유대인 공동체를 재편하지만 여전히 이 두 공동체 사이에는 내면적 위기가 계속된다.

신앙의 형식보다도 교회론의 차이에 그 원인이 있었다. 기독교인이 된 후에도 계속 할례와 율법의 복종을 강조하는 유대공동체의 배타주의적 교회론과 달리, 헬라적 유대 기독교인들은 예수는 유대인에게만이 아니라 모든 이방인을 하나님 나라에 포함하였다는 신앙 안에서 과감히 유대인과 이방인 모두에게 복음을 전파하는 우주적 교회론을 제시하였다. 이로써 유대인 공동체와 이방 기독교 사이를 잇는 다리 역할을 감당함으로 기독교 세계화의 첫 단계를 이루게 된다. 바울의 선교는 이러한 역사적 맥락에서 시작된다.

(3) 이방 기독교 공동체

팔레스틴에서 일어난 무명의 기독교 운동이 어떻게 100년 사이에 로마제국에 급속히 퍼져 나갔으며 로마 황제의 관심의 대상이 되는 곧 이방 모두를 포함하는 이방 중심의 교회로 발전되었는가라는 역사적 질문에 대해 확실한 대답이 없다. 어떤 경로를 통해서든 이방인 기독교는 초대 교회 형성에 중요한 역할을 담당했다는 역사적 현실만이 있다. 어떻게 기독교가 지리적으로 문화적으로 예루살렘을 넘어서 세계로 확산되었는가는 바울 서신에 의존하는 길 밖에 없다. 이 모든 서신들 속에 흐르는 바울의 중심 사상은 '교회는 참 이스라엘'이라는데 있었다.[66]

이방 기독교인들의 모임의 특징은 예배 순서나 예배 요소들이 규격화된 것이 없었으며 오히려 누구나 참여하는 열려진 공동체라는 것이 특징이다. 예배가 갈라진 내적 이유는 다양한 은사를 받은 사람들 사이의 갈등과 부자와 가난한 사람들 사이의 차별의식을 극복하지 못한 실패에서 온 것이라고 보기도 한다. 한편으로는 이방 기독교회가 일반적으로 자유에의 열망에 따른 지나치게 무절제적 무아경적 현상으로 몰아감으로 성령의 은사와 방언이 교회 예배와 질서를 방해하고 무질서를 초래함으로 무절제한 신앙현상을 경고한 것이 고린도서라고 보기도 한다.[67]

[66]은준관, 106-107.

[67]Ibid., 120-124.

그래서 바울은 은사의 다양성과 함께 은사의 통일성을 중시하며 질서의 필요성을 강조함으로 하나님의 사랑을 근거로 하는 신앙 공동체를 세우고자 하고 있다. 이러한 입장에서 예배가 무엇이고 어떻게 예배를 드려야 하는지를 교훈하며 은사들은 교회와 공동이익을 위한 은총의 선물로 받아들여져야 함을 강조하며 우상숭배, 무아경, 자유의 남용에 대해 바울은 모든 영들은 시험되어야 할 것은 모든 것은 선교적 사명과 교회를 세우는 일이라는 규준에 따라 판단되어야 할 것을 촉구하였다.

c. 초대 교회와 공동체성

초대교회는 예배와 설교, 세례와 성만찬 예식을 통해 그리스도와 연합하는 신앙과 장차 임할 하나님 나라를 대망하는 공동체로 성장했다. 하나님 나라의 대망이라는 궁극적인 소망 안에서 지상에서의 소유를 함께 나누는 형제애의 공동체로서 코이노니아와 복음을 땅 끝까지 전파하는 전도와 선교를 지상 명령으로 수용했다.[68]

가정 교회 자체가 누구나를 위해 개방된 가족 형태를 지녔기에 민족과 인종 그리고 계급을 넘어선 새로운 공동체였다. 형제와 자매라는 용어는 다소 배타적이고 선민의식적인 입장을 벗어나 성령의 종말론적 임재 안에서의 모든 사람이 하나님의 자녀됨을 의미했다. 사해 공동체가 물건의 통용을 의무적이며 강제적인 입장의 공산주의적 성격이라면, 예루살렘 공동체와 기독교 공동체는 자발적이고 사랑에 근거한 공동 소유로서 공동체주의의 특징을 가진다.[69]

하나님 나라의 도래를 대망하는 소망 안에서 처음 그리스도인들은 자신의 삶과 소유를 상대화 했고, 사랑의 실천이라는 차원에서 금식과 성적 금욕과 소유를 함께 나누는 영적 교제를 철저히 실천했다. 이것이 율법적이거나 금욕적 차원에서가 아니라 공동체 안에서의 사랑의 실천이라는 차원에서 이루어졌다. 그래서 이를 로핑크는 "함께 함의 프락시스 또는 형제애의 공동체"[70]라고 부른다.

처음 교회는 예배와 성례전의 공동체이며 동시에 하나님 나라의 소망 안에서 지상에 이룩했던 사랑의 실천 공동체였다. 율법이나 선민의식에 사로잡힌 금욕이 아

[68]Gerhard Lohfink, 107.

[69]Ibid., 108.

[70]Ibid., 100.

니라 그리스도 안에서의 구원을 감격하는 사랑의 금욕과 사랑의 나눔의 공동체였다. 바로 이 처음 교회가 예루살렘 교회의 보수주의적 틀을 깨고 헬라인 기독교인들은 유다와 사마리아 땅 끝까지 퍼져나가 예수 그리스도의 복음을 전파하는 전도에 헌신하였고 처음 교회를 세계화 하였다.

3. 사도 바울과 공동체적 교회상

바울의 이방전도는 그의 교회론 형성에 깊은 영향을 끼쳤다. 바울이 세계 전도를 수행하는 동안 그레코-로마세계는 점차 민족주의와 가족중심 사회로부터 세계 질서와 우주적 연방이라는 세계주의로 서서히 변화하고 있었다. 흔히 도시국가의 상징인 폴리테리아(Politreia)와 가족구조인 오이코노미아(Oikonomia)인 희랍, 로마, 유대를 넘어서서 하나의 국제질서(Cosmopolitan Order)를 희구하고 또 추구하고 있었다. 이는 기독교의 세계화를 가속화시킨 시대적 요인이기도 했다.[71]

당시 유대인들 사이에는 예루살렘을 중심으로 오랜 세월 아성을 쌓아온 제사장적 계급제도에 대한 좌절과 실망을 느끼기 시작하면서, 대부분의 유대인들은 회당의 모임들을 통하여 전통적 신앙과 종교적 유산을 이어갔다. 그러나 극단적인 사람들은 사해의 쿰란 공동체나 전국에 흩어져 있는 에세네 공동체에 들어가 세계를 포기하고 금욕적 종교생활을 영위하는 상황으로 변하고 있었다. 회당의 종교 생활 속에 자라고 회심 이후에 회당들과의 접촉을 통하여 전도의 기회로 삼았던 회당의 존재는 바울의 교회론 형성에 크게 영향을 끼쳤던 것으로 보인다.[72]

a. 바울이 사용한 교회상(Images)

바울은 교회가 무엇인가라는 신학적 질문보다는 교회를 서술하는 여러 '관계론적 영상들'을 통하여 교회의 정체를 규명하려 했다. 그러면서 또한 당시 희랍과 로마 전역에 파고든 스토익주의, 희랍민속종교, 각종 이방 종교의 도전 앞에서 예수 그리스도의 복음과 신앙 공동체인 교회의 존재이유를 변호해야 하는 신학적 책임 앞에 서있었다. 바울은

---

[71]은준관, 138.

[72]은준관, 138-139.

이 교회론의 신학화를 위해 다양한 상을 먼저 제시하게 된다.

(1) 하나님의 백성(Laos Tou Thou)[73]

바울의 하나님의 백성 사상은 벧전2:9의 택하신 족속, 왕 같은 제사장들, 거룩한 나라, 그의 소유된 백성으로서의 교회관에 관한 베드로의 선택사상과 맥을 같이한다. 신약성서 전체에 흐르는 새 이스라엘(갈6:15-16), 12지파(고전10:1-10, 롬15:8-10), 아브라함의 자손들(갈3:29, 롬4:16), 남은 자(롬9:27,11:5-7) 사상은 모두 하나님의 백성으로서의 교회를 지칭하며 하나님의 선택하심에 그 근거를 둔다. 특히 하나님의 백성이란 피로 맺은 언약에 의해 선택된 백성이며 하나님의 율법에 충실한 백성을 지칭하는 것으로 이해한 것이 일반적 이해이다.

하나님의 백성 사상은 아브라함과 맺으신 안약과 하나님의 선택에 근거를 둔 이스라엘의 자기 이해였으며, 이에 대해 예루살렘 공동체는 자신들만을 하나님의 백성으로 지칭하는 동안, 바울은 하나님의 백성 개념을 전 교회에 응용하였다. 하나님 백성으로서의 교회가 이스라엘의 언약과 선민사상에 그 뿌리를 두면서도 오히려 예수 그리스도에 의하여 새로운 차원의 백성으로 불리움을 받았다는 의미이다.[74] 이스라엘이 자신들이 주체가 되고 나서 자신들을 이방세계에 열어놓았다면, 바울은 아브라함의 후예란 처음부터 유대인이나 이방인 모두가 포함되었던 것으로 해석했다. 이것은 지역적 민족적 종족적인 것을 벗어나 우주적이고도 세계적 성격이었다. 따라서 교회의 선교는 교회가 무엇인가를 세계에 주는 것이 아니라 모든 사람들을 향해 열어 놓은 자기 이해이며 그러기에 모든 사람들과의 동등성을 인정하는 것이라는 것이다.

이것은 하나님의 백성으로서의 교회는 그리스도 안에서의 우주적 세계적 공동체이며, 그 교회가 모든 사람과의 동등함을 인정하는 자기 이해에서 그 자체가 선교라는 사실이다. 하나님의 백성은 개 교회를 의미하는 것이 아니고 전교회를 지칭하며, 모든 교회의 연합과 공동체를 세우는 일과 사랑의 분위기를 만들어 가는 일에 헌신하고 또 책임을 지는 사람들을 의미한다.

---

[73]Helen Doohan, *Paul's Vision of Church* (Wilmington, Delaware : Michael Glazier, 1989), 145-149.

[74]갈라디아서 3:26-29, 로마서 1:16-17,3:21-26.

(2) 새로운 피조물

바울의 새로운 피조물이라는 교회상은 고후 5:17에 근거하며 새 하늘과 새 땅을 창조하는 하나님 나라의 도래와 연계되어 있으며, 예수의 사역에서 실현되기 시작했다고 본다. 예수 그리스도 안에서 개인적 공동적 우주적 변혁을 성취하심으로 시작된 새 시대에 대한 소망에 근거하고 있으며, 막연한 하나님 나라의 도래가 아니라 그리스도 사건에서 시작된 역사의 변혁, 특히 그리스도께서 죽음의 세력을 꺾고 새 생명의 힘을 주시고 처음 아담을 대치하심으로 이룩하신 화해야말로 새로운 피조물의 근거가 된다고 본다.

새로운 피조물로서의 교회는 교회 공동체 안에서의 메시야적 삶의 질과 모습을 의미하며 동시에 세계를 보는 전적으로 새로운 시각을 제시하는 선교적 차원으로서 오고 있는 하나님 나라와 그 변혁을 세계 안에서 대행하는 사명을 교회는 위임받았기 때문이다.[75] 따라서 교회는 그리스도 안에서의 화해와 오고 있는 하나님 나라의 변혁을 교회 안에서 메시야적 삶의 스타일로 먼저 살아야 한다. 그리고 동시에 세계가 하나님 나라의 변혁의 터전임을 증언하고 또 대행하는 공동체로서 서야 함을 나타낸다.

(3) 그리스도의 몸[76]

이것은 가장 중요한 교회상이면서 로마 카톨릭 교회와 개신교회의 이해 사이에 가장 큰 논란의 대상이기도 하다. 그것은 그리스도의 몸 개념을 유기주의적 구조로 보는가 아니면 공동체적 관계로 보는가이다. 그러면서 이 둘 중 어느 것이 더 바울적인가 하는 것이다. 그리스도의 몸을 성례적 유기주의에서 보는 견해는 고전12장을 근거로 한다. 신자들이 그리스도의 몸을 형성할 뿐 아니라 그들이 그리스도의 몸의 성례전인 성만찬의 떡을 먹음으로 그리스도의 몸 안에 통합되는 근거이며, 이 그리스도의 몸은 그리스도와 사람 사이, 남자여 여자 사이의 유기적 통일을 의미한다는 것이다.

그러나 그리스도의 몸으로서의 교회가 주의 만찬과 관련되어 있지만 성례전적 유기주의가 아니라 그리스도인들이 모인 곳에서는 그리스도의 몸이 형성되며 그리스도는 진

[75]Helen Doohan, 150-153.

[76]은준관, 142-144.

실로 그리고 전적으로 성령 안에서 현존하시기 때문으로서의 관계론적 통일성으로 보고 있다. 또한 이것을 그리스도와 교회 사이의 특별한 관계와 정체성을 표현하는 용어로서 몸의 은유는 성령에 의하여 세례와 성만찬을 통하여 그리스도의 몸에 동참하는 신자들과 공동체를 의미하는 것으로 본다.

이로써 존재론적 유비를 통해 감독 중심 구조를 만들었던 데에서 관계론적 유비 그리고 신앙적 유비의 해석을 통해서 사역의 다양성이 그리스도의 몸에 참여하는 모든 신자들의 은사적인 다양성과 연결된다. 이로써 그리스도와 연합(성령과 신앙)안에서 신자들의 은사들은 그리스도의 몸을 이루어가는 다양성으로 나타난다.

(4) 교 제 (Fellowship, Koinonia)

코이노니아는 본래 나눔과 교제를 의미하나, 바울에게 있어서 교제로서의 교회는 그리스도 안에서의 하나님의 은총(빌11:7)과 약속(엡3:6)을 함께 나누는 신자들을 의미했다. 그리고 이것은 물건의 공유 등 형제애와 용서로 이어졌으며 따라서 교제란 성령 안에서의 성도들 사이의 사랑의 나눔을 의미한다.[77]

이러한 교제의 일반론과는 달리 교제는 공동식사를 상징하는 것으로 보기도 한다. 고전11장은 저녁식사라는 의미를 가지고 있으며 온 집안 식구들과 초대된 손님까지 함께 나누는 공동식사였다. 교회 지도자나 제사장적 의식이 아니라 어린이까지도 함께 하는 식사로서, 성례전은 아니었지만 예수 그리스도의 십자가의 선포와 그의 부르심에 초청하는 행위였다. 나아가 장차 그리스도와 함께 나눌 하나님 나라에서의 식사와 교제를 대망하는 행위였다. 각 가정에서 실시한 이 공동 식사는 '함께 함'과 '종말론적 대망'이라는 양 차원의 경험이 교제의 의미를 구체화한 행위였다.

또한 바울의 교제는 거룩한 입맞춤으로서 개인적 행위가 아니라 서로 서로가 나누는 공동적인 인사였으며 더욱이 그리스도의 평화를 기원하는 입맞춤이었다는 점에서 이방 종교와는 다르다. 이것은 예배의 의전화 과정에도 교제의 순서로 수용되었다. 그리고 바울의 이 교제는 소유를 함께 나누는 행위가 중요한 위치를 차지하고 있다. 그러나 이것이 쿰란 공동체나 공산주의처럼 철저한 규칙과 강요에 의한 것이 아니다. 나눔은 사랑과

---

[77]Eric G. Jay, *The Church* (Atlanta : John Knox Press, 1980), 23.

관용적인 마음에서 오는 것(고후8:9-10)이기 때문이다. 공동체주의적 입장에서 개인의 사유재산의 포기나 공동소유가 아니라 신앙과 사랑 안에서 나누는 자발적 분담이었다.

따라서 은준관은 "교제로서의 교회는 가정에서의 공동식사, 신자 사이의 거룩한 입맞춤, 사랑과 자원에서 나오는 물건의 나눔, 등 구체적인 행동들을 통해서 구체적 경험으로 나타났다."[78]고 본다.

(5) 에클레시아(Ecclesia)

바울이 교회를 에클레시아로 부르기 이전에 이미 아덴에서 시민의 전체모임 또는 선출된 정치 지도자들의 정치 모임 및 공청회등과 도시들을 상징하는 의미로 쓰여졌다. 바울은 예수 그리스도를 주로 받아들인 사람들의 공동체를 회당(Synagogue)라고 하지 않고 에클레시아(ecclesia)란 말을 사용했다. 이것은 회당의 유대인들이 점차 기독교인들을 배척하고 있었다고 하는 것이다. 또한 에클레시아란 용어가 희랍세계에서 통용되는 용어로서 유대인이 아니라 이방인들을 기독교 신앙으로 인도하기에 용이했기 때문인 것으로 보인다.[79]

에클레시아로서의 교회는 기독교인들의 자원적 모임을 의미했으며 그 목적은 예배와 봉사였다. 예배 목적은 물론 하나님께 영광을 돌리고 그리스도의 구원을 감격하고 찬양하는데 있었지만 그 중심은 예배를 공동적 행위로서 교회를 그리스도의 몸으로 세우는 공동체화에 있었다. 이것은 믿는 이들의 개체 공동체를 의미하면서 또한 개교회 중심주의가 아니라 모든 다른 에클레시아와 연합하는 우주적 에클레시아의 대변적 의미를 가지고 있었다.[80] 따라서 교회는 개체적 공동체인 동시에 전체 교회를 의미했다. 성령 안에서 새로운 피조물과 새 삶을 살면서도 세계 안에 현존하는 교회로서, 바울의 교회는 쿰란처럼 세계를 도피한 공동체가 아니라 세계 안에 머무는 교회였다.[81]

---

[78]은준관, 146.

[79]Ibid., 147.

[80]Eric G. Jay, 6-7.

[81]Hans Conzelmann, *An Outline of the Theology of the New Testament* (New York: Harper & Row, 1969), 255-256.

바울이 이해한 사역들과 모든 은사들은 보다 근본적으로 두 가지 목적을 이루기 위한 것으로 감독이라는 관리인과 집사라는 종과 섬김은 모든 성도들을 섬기기 위한 것이라는 것이다. 모든 은사로서의 사역은 하나님의 백성을 섬기기 위한 것이라는 것이 바울의 이해이며, 나아가 은사들을 자신의 즐거움을 위해서가 아니라 공동체를 세우는 일(고전12:7,엡4:12)을 위한데 있다. 곧 바울에게 있어서 성령 안에서의 각양의 은사들은 계급이 아니라 은사의 기능적 차이 뿐이며, 각기 다른 은사들은 궁극적으로 그리스도를 믿는 성도들을 섬기는 일과 성도들이 이루는 공동체를 세우도록 돕는 것이었다.

이처럼 바울의 다양한 교회상은 교회론의 다양성을 말하고자 만이 아니라 교회의 목적과 선교적 사명을 말하기 위한 것이다. 이로써 그리스도 안에서의 신앙적 삶의 차원, 신앙의 공동체성, 부활하신 주님이 성령 안에서 임재하신 것, 그리고 삶의 끊임없는 변혁과 세계 변혁을 향한 신앙인들의 책임을 말하기 위한 것이다.

D. 유일신론과 삼위일체 교리의 공동체적 신학

하나님은 태초에 만물을 창조하실 때부터 '우리'라는 표현을 통해서 자신을 공동체적 하나님으로 계시한다. 나아가 서로 상극인 남자와 여자를 창조하여 '한 몸'이 되게 하신 사건을 통해서도 자신을 공동체적 하나님으로 계시한다. 또한 '밤과 낮'을 만드시며 수많은 만물을 창조하신 사건과 그 만물의 공존과 통치의 위임 명령 속에서도 자신을 공동체적 하나님으로 계시한다. 신약에 와서 이러한 한 분이신 하나님의 존재가 아버지 하나님과, 이 땅에 아들로 오신 하나님과, 아버지와 아들로부터 우리에게 오신 성령 하나님으로 계시된다. 이 삼위 하나님께서 별개로 분리되거나 분열되지 않고 한 몸으로 공존하며 연합하는 신비는 초대교회 공동체가 가족 공동체로 존재하는 신앙의 비밀이기도 하다. 또한 서로 분리와 갈등을 겪었던 유대인과 이방인이 가족으로 하나 되는 연합으로서의 교회 공동체의 신비이며 비밀이기도 하다.

예수는 모든 것을 가족관계로 비유한다. 또한 사도 바울 역시 모든 서신 속에서 하나님과 예수 그리스도와 우리의 연합을 아버지와 장남과 다른 형제들의 관계로, 또 신랑과 신부의 혼인 관계로 비유한다. 그래서 교회 공동체 안에서의 사회적인 인간관

계를 가족 관계로 비유하고 증언하는 것으로 바울은 서신을 마무리한다. 이것은 교회 공동체가 추구해야할 기본적인 영성과 초대 교회를 잉태한 교회 공동체의 조직과 체계를 나타내는 신학적 기반이기도 하다.

1. 공동체로서의 교회

앤더슨(B. W. Anderson)은 이스라엘 초기 공동체는 계약 공동체였다고 설명한다. 백성이 좋아하는 것에 따라서 야훼와 다른 신들 사이에 양 다리를 걸칠 수 있었던 것이 아니라, 완전하고 절대적인 헌신으로서의 계약이었다.[82] 이스라엘이 하나님의 백성이 되기 위해서는 하나님의 백성답게 살아갈 수 있는 길은 하나님의 가르침 곧 율법(Torah)을 따라 사는 것으로, 율법은 내용면에서 이스라엘 공동체 내의 사회생활에 관한 법률과 종교의식과 제의(祭儀)에 관한 종교적인 규범으로 이루어져 있다.[83]

하나님과 이스라엘 사이에 맺어진 계약은 단순히 종교적인 수직적 차원에만 머물러 있는 것이 아니라 이스라엘 공동체 안의 사회관계, 사회계약법 곧 공동체 안에서 윤리적인 법으로까지 구체화되고 나타나고 있다. 그래서 하나님과 이스라엘과의 관계를 설명할 수 있는 기본적인 범주를 계약이라고 본다.[84]

a. 공동체로 산다는 것

공동체는 갈등의 장소이다. 라르쉬(L′Arche) 공동체의 창시자인 장 바니에(Jean Vanier)는 공동체 안에는 4종류의 갈등이 있다고 말한다.[85] 첫 번째는 공동체 구성원들 각자의 내면에 있는 갈등인데 세상의 가치와 공동체의 가치 사이에 무엇을 선택할 것인가에 대한 갈등이다. 두 번째는 승자와 패자가 엄연한 경쟁의 세계 안에서 살도록 교육되어 온 이들이 이제는 상대방이 성장하도록 돕는 것을 배우는데 따르는 갈등이다. 세 번째는 사람들과 자기 자신과의 나눔과 교제에 대한 갈등이다. 타인의

---

[82]Berhard W. Anderson, 120-139.

[83]박준서, "구약성서" *성서와 기독교* (서울:연세대학교 출판부, 1985), 285.

[84]장일선, *구약신학의 주제* (서울: 대한기독교출판사, 1985), 285.

[85]Jean Vanier., *From Brockennes to Community* (New York: Paulist Press, 1992), 30-31.

성장과 자유를 위하는 일은 자기 자신의 자유를 희생하는 것을 의미한다. 네 번째는 공동체나 자신을 타인들을 향해 개방할 것이냐 폐쇄할 것이냐의 대한 갈등이다. 따라서 그는 "공동체에서 산다는 것은, 하나님 아버지를 신뢰하는 가운데 한밤에 눈물을 흘리며 광야를 홀로 걸어가는 법을 배우는 것"[86]이라고 했다.

우리가 아무리 인격적인 관계에서 출발하여 기쁨과 자유로운 분위기로 시작하는 공동체라 할지라도 언제든지 갈등적 위기에 직면할 수 있다. 과거에 많은 공동체가 섬김과 나눔이라는 선한 의도로 시작되었지만 시간이 흐르면서 형식적인 체재 내지는 독선적인 모습으로 귀결되는 상황이 많았다. 보편적으로 영성이 개인적인 수련 혹은 수도를 통해 자신을 성화시킴으로써 하나님의 형상(Imago Dei)을 삶 가운데 나타내고자 했다. 그러나 공동체 영성은 더불어서 함께 사는 삶을 공유하면서 희노애락을 경험하고, 이렇게 체험되어진 서로의 삶 가운데 통전적인 삼위공동체 하나님을 형상화시켜나가는 것이다.[87]

'공동체'는 함께 살아가는 것을 의미한다. 다함께 살 수 있는 가능성을 열어놓고 있지만, 일방적인 집단주의나 일방적인 개인주의를 의미하지 않는다. 개인이 무시되어서도 안되며 그렇다고 전체가 무시되어서도 안 된다. 이 둘 사이의 끊임없는 조화와 균형을 이루기 위해서 서로가 양보하고 희생해야 할 갈등과 고통을 동반한다. 더불어서 함께 하는 삶, 교제하는 삶, 나눔과 섬김의 삶 속에 복음이 열매를 맺는 곳이 바로 공동체이다.

b. 공동체로 살아야 하는 이유

에버하르트 아놀드(Everhard Arnold)는 공동체로 살아야만 하는 이유를 이렇게 말한다.[88] (1) 하나님이 창조하신 모든 생명체는 공동체적인 질서 속에 존재하며 공동체를 향해 나아가고 있기 때문이다. (2) 공동체 삶의 모험 속에서만 우리는 구원받지 않은 인간이 얼마나 무력한 존재인지, 그리고 생명을 주시며 공동체를 일으키시는 하나님의 능력이 얼마나 위대한지 분명히 알게 되기 때문이다. (3) 자유와 일치, 평화와

[86]Jean Vanier., *공동체와 성장* 성찬성 역 (서울: 성바오로 출판사, 2004), 199.

[87]전우섭, *공동체 영성* (서울: 카리스월드뉴스·도서출판코리아엠마오, 2007), 122.

[88]Everhard Arnold, *공동체로 사는 이유* 편집부 역 (서울: 도서출판 쉼터, 2000), 25-58.

사회 정의를 위해 싸우는 모든 이들 편에 서서 우리가 해야 할 일은 영적인 전쟁을 치르는 것이기 때문이다. (4) 하나님은 우리 시대의 막연한 갈망에 대해 우리가 믿음의 선명한 해답으로 응답하시기를 원하시기 때문이다. (5) 신구약의 예언 시대와 초대교회의 시대 이후로 계속해서 공동체로 부르시는 동일한 성령님께서 우리를 강권하시기 때문이다. (6) 기쁨과 사랑의 성령님이 우리를 다른 사람들에게로 나아가 언제나 함께 연합하도록 강권하시기 때문이다. (76) 창조와 일치의 성령님께서 우리를 독려하시고 그분으로 말미암아 하나님 안에서 노동과 문화의 공동체가 생기기 때문이다. (8) 죽음에 대항하는 생명의 투쟁은 영혼과 몸의 일치된 전열을 구축하여 죽음이 생명을 위협하는 곳이라면 어디든지 출동해야 하기 때문이다.

쉐릴(L. J. Sherill)은 '공동체'(Community)란 단어의 의미를 헬라어의 코이노니아(Koinonia)란 단어의 의미로 이해한다. 그는 친교, 나눔, 사귐, 참여 등의 코이노니아를 '공동체'라고 보았다.[89] 코이노니아(Koinonia)의 헬라어적 의미는 소유권과 재산과 생각을 공유한다는 의미에서의 '공통적인'과 '동료, 참가자'를 뜻한다. 헬라인들은 개인과 개인의 권리를 존중했다. 그러나 질서는 모든 실재의 원리였기에 사회에 대한 의무와 사회에의 통합에 강한 의미를 부여했다. 따라서 신약성경에서는 '어떤 것을 나누다, 어떤 것을 나누어주다'라는 의미로 사용되었다.[90]

우리는 조직으로서의 교회가 아니라 '공동체로서의 교회'로 전환시켜야 한다. 제도적 통합기구로서의 외면적인 공동체의 실체는 진정한 공동체가 아니다. 예수 공동체는 제도적, 지역적, 문화적, 인종적 단위의 공동체가 아니라 삶의 공동체였다. 교회가 공동체적인 정신을 가지고 나아갈 때, 각 사람으로 하나님의 형상을 회복한 영성의 사람으로 자라게 할 수 있다.

c. 교회 역사 속의 공동체

예수님은 이스라엘로부터 믿음 있는 '남은 자들'을 불러내어 그들을 하나님의 직접적인 통치 즉 하나님 나라(Basileia) 아래에 있는 새 공동체로 불러 모으려는 구

---

[89]Lewis J Sherill, *만남의 기독교 교육* 김재은 장기옥 역 (서울: 대한기독교출판사, 1988), 69.

[90]Gerhard Kittel & Gerhard Friedrich, *신약성서 신학사전* 번역위원회 역 (서울: 요단출판사, 1987), 510-513.

체적인 목적을 천명하셨다. 이 하나님 나라는 지리적 출생 또는 정치적 연관에 근거한영역이 아니라 오직 하나님께 대한 인격적 헌신에만 근거한 나라이다. 이런 이유 때문에 그는 제자들을 선택하셨고 그들을 내보내어 그의 이름으로 전파하여 병을 고치게 했다. 예수님을 계속 그를 따르는 사람들에게 그들 자신을 '새 언약의 백성'으로 생각하도록 가르쳤다.[91]

예수 그리스도의 공동체는 몇 가지 특징을 가지고 있다.[92] 첫째, 예수 그리스도의 공동체는 세리와 죄인들과 가난한 자들, 소외된 자들 모두와 함께 한 식탁 공동체이다(마9:10-11, 막 2:13-17등). 둘째, 예수 그리스도의 공동체는 열두제자와 함께 삶을 나눈 삶 공동체이다. 셋째, 예수 그리스도의 공동체는 예수님을 따르는 무리들과도 함께 한 무리공동체이다.

현대 사회의 가장 큰 문제점은 더불어서 함께 하고자 하는 공동체성이 상실되고 세속화된 개인주의적 사고와 행동들이 많이 나타나고 있다는 점이다. 주님의 십자가 보혈로 교회 공동체가 세워졌음에도 불구하고 교회 공동체 안에 세속적인 분열과 분리, 제도, 교리, 계급주의가 들어옴으로 인해 공동체의 일치성과 생명성을 잃어버렸다. 그 결가 나눔과 섬김 그리고 사랑의 순결성을 상실해버렸다. 예수 그리스도가 그토록 원하셨던 공동체는 성령의 인도하심을 받고 산상수훈대로 삶을 살아가는 철저한 제자도의 공동체였다.

교회사적으로 세 가지 형태의 제자도의 흐름을 볼 수 있다.[93] 첫째는 복음을 위하여 전적으로 이 세상 속에서 살도록 부르심을 받은 사람들로서 정상적인 가정생활, 재산 소유, 자신의 직업 등을 가지고 주님의 제자도를 따르는 부류이다. 둘째는 소명을 다하기 위해 세상과 별도로 떨어져서 자연이나 사막 속에서 수도 공동체나 고독한 증인으로 살면서 가족과 재산, 세상의 풍요 등을 포기하면서 주님의 제자도를 따라가는 부류이다.

마지막 형태는 세상 속에 속해 있으면서 세상에 속해 있는 사람들과 함께 하지만 그러나 세상과 구별된 신앙 공동체적 삶을 통해 나눔과 섬김, 무소유, 공동 생산 분배를 통해 유무상통함으로 주님의 제자도를 따라가는 부류이다. 주후 1세기 초대교

---

[91] 전우섭, 102.

[92] Ibid., 103-105.

[93] Ibid., 6. "추천의 글, 예영수."

회 공동체를 필두로, 2세기 예언자적 운동을 일으켰던 몬타누스, 그 뒤 계속 나타나는 수도원 공동체, 아씨시의 성 프란치스꼬, 보헤미안, 모라비안 형제들, 퀘이커 교도 그리고 현대의 떼제 공동체, 브루더 호프 공동체, 라브리 공동체, 라르쉬 공동체 등등 이들은 한결같이 그리스도가 원하셨던 신앙의 본질과 삶의 본질을 계속해서 이 땅에 재현시키려고 노력했던 신앙 공동체들이었다.

종교개혁 이래로 신앙인이 된다는 것은 공동체의 일원이 된다기보다는, 개인이 하나님과 어떤 관계에 있느냐의 문제가 더 우선 순위적인 일이 되었다. 신앙을 지나치게 개인의 일로 몰아감으로서 신앙의 공동체와 그리스도의 공동체라는 의식을 약화시켰다. 중세교회가 지나치게 개인들을 전체주의적 신앙체계 안에 가두어 놓았기에, 하나님과의 개인적인 관계가 매우 약화된 것은 사실이다. 이러한 당시의 중세교회 상황에 직면한 개혁자들이 신앙을 전적으로 개인의 일로 전환시키고자 하는 의도는 이해하지만, 함께 더불어서 살아가야 할 공동체적인 신앙형태를 약화시키는데 일조한 것도 사실이다.[94]

오늘날 포스트모더니즘(Postmodernism) 시대에 이르러 사람들은 더욱 개인주의적인 사고와 삶의 양태로 달려가고 있다. 이 시대에 살고 있는 사람들은 더 이상 전통적이고 집단적인 것에 권위를 부여하려 하지 않는다. 그들의 권위는 개인의 경험과 내적인 확신에 있다. 그래서 오늘 이 시대의 신앙생활의 양태도 지극히 개인적인 경험에 의존하고 있다. 그 결과로 예배하는 공동체는 있으나 함께 아파하고 고통하며 짐을 나누어지는 삶의 공동체는 기대하기가 쉽지 않게 되었다.

2. 삼위일체 공동체의 하나님

교회사에서 이단으로 정죄되었던 단일신론의 사고를 어떻게 극복하고 공동체적 하나님을 어떻게 인식할 수 있는가? 공동체 영성의 출발은 바로 삼위일체 공동체의 하나님으로부터 출발한다. 왜냐하면 하나님은 공동체로 존재하시기 때문이다. 이 말을 좀 더 구체적으로 표현하면 성부 성자 성령 하나님은 주체적이고 독립적으로 존재하며, 성부가 성자나 성령보다 우월하시거나 앞서신 것이 아닌, 다시 말해 성자나

[94]Ibid., 8. "추천의 글, 유해룡"

성령이 성부에 종속되어 있지 아니한 동등한 상태에서 성부는 성자와 성령을, 성자는 성부와 성령을, 성령은 성부와 성자를 서로 섬기고, 사랑함으로써 서로가 서로 안에 내재하시는 연합되고 합일된 공동체 하나님이라는 뜻이다.

a. 공동체성을 파괴하는 단일신론(Monarchianism)

단일신론은 두 가지 흐름이 있는데 하나는 역동적 단일신론(Dynamic Monarchianism)과 또 하나는 양태론적 단일신론(Modalistic Monarchianism)이다. 이 두 흐름은 모두 하나님의 유일 인격성을 고수하려고 애를 썼다. 역동적 단일신론파는 하나님의 단일성(Unipersonality)를 주장하면서도 그리스도에 대해서는 비인격적인 신적 능력으로 가득 채워진 사람이었는데 그리스도가 세례 받으실 때 성령님에 의해 하나님의 아들로 양자(Adoptionism)되었다고 주장하였다. 둘째, 양태론적 단일신론파들은 한 분이신 하나님은 역사 속에서 여러 방식들, 즉 아버지로서 아들로서 그리고 성령으로 나타나신다고 주장하였다.[95] 이런 이론들은 니케아 종교회의(A.D.325), 콘스탄티노플 종교회의(A.D.381)등을 거치면서 이단으로 정죄되었다.

단일신론에서 가장 중요한 핵심은 하나님은 '한 분'이라는 것이다. 단일신론에서는 철저하게 하나님을 '한 분' 혹은 '하나'라고 인식하였다. 차영배는 "하나님이라는 호칭은 성경에 수없이 많이 나온다. 그러나 이에 대한 인식을 잘못하면 단일신론이라는 이단으로 전락한다. 성경을 번역할 때 하나님을 대개는 번역하고자 하는 언어와 민족의 최고의 신이라고 생각하는 단어로 번역하는 것이 원칙이다. 우리 민족의 경우 최고신은 '하나(單數)님'이 아니고 사실은 '하늘'님 또는 '하느님'이다. 그러나 개신교 성경에는 '하나님'으로 되어 있고, 이 호칭은 이미 개신교에 토착화되었기 때문에 다시 고칠 필요는 없다. 다만 단일신이라는 의미에서의 '하나'님은 아니라는 것만큼은 반드시 명심해야 한다."고 말한다.[96]

차영배가 지적하는 '일자(一者)'는 한 분 하나님만을 의미하지 않는다. 즉 성경에서의 삼위의 하나님을 '일자'로 오해한 데에서 폐쇄적인 일신론이 등장하고 있다는 지적이다. 여기에서 우리는 이 일신론의 뿌리가 성경이 아니라 다분히 철학적인 것을

[95]정행업, *세계 교회사에 나타난 이단 논쟁* (서울: 장로회출판사, 2000), 170-171.

[96]차영배, "삼위일체에 관한 성서의 증언들" *목회와 신학*, 2000년 10월호, 222-223.

발견하게 된다. 왜냐하면 성경에 엄연히 존재하시는 삼위 하나님을 논하지 않고 인간의 지식과 지혜에서 나오는 숫자적인 일신론 개념을 가지고 하나님을 논하기 때문이다. 즉 이 일신론의 하나님은 사실상 성경의 하나님이 아니라 철학의 하나님이고, 또한 일신론의 하나님은 기독교의 하나님이 아니라 배타적인 구약 신관에서의 하나님이라는 사실을 발견할 수 있다. 성경에 기록되어 있고 우리가 믿고 고백하는 '하나'님은 삼위 공동체의 하나님이다. 일자(一者)의 하나님, 철학의 하나님, 일신론의 하나님이 아닌 것이다. 삼위의 하나님은 일자, 곧 숫자적인 개념에서의 한 분은 아니라는 사실이다. 종교적 영성을 극복하기 위하여 반드시 가져야 할 인식이 바로 이것이다.

유대인들이 생각하는 한 분 하나님은 누구인가? 유대인들이 생각하는 한 분 하나님은 삼위일체적 하나님과 어떤 차이가 있는가? 성경에서는 '한' 하나님을 어떻게 말하고 있는가? 성경에, 특히 구약성경에 그리고 유대인들의 관점에서 나타나는 '하나'님을 숫자상의 하나의 의미로 볼 때, 그 하나님은 성부 하나님이시다.

몰트만은 다음과 같이 말한다. "한 분 하나님의 생각을 엄격히 고수할 때 신학의 기독론은 사실상 불가능하게 된다. 왜냐하면 일자는 나누어 질 수도 없고 전달될 수도 없기 때문이다. 그것은 진술될 수도 없다. 그러므로 교회는 일신론을 가장 강력한 내적 위험으로 간주하였다. 엄격한 일신론은 그리스도 없는 하나님을 생각하도록 강요하며 하나님 없는 그리스도를 이해하도록 강요한다."[97]

성경에서 하나님을 한 분이라고 했을 때에는 한 분 성부 하나님을 지칭하는 말도 되지만, 그러나 그 의미는 '절대자'라는 뜻을 담고 있다. 하나님만이 유일하신 참 절대자로서의 하나님이라는 말이다. 신명기에서 "이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 하나인 여호와시니"[98]라고 했을 때의 하나님은 숫자적 개념이 아니라 모든 이방신이나 다른 잡신들을 배제시킨 하나님이라는 개념이다.

삼위의 하나님을 '하나(單數)'님으로 인식한 결과는 예수 그리스도를 하나님에서 제외시키는 엄청난 오류를 범하였다. 유대인들은 예수님 자신이 하나님과 자신을 동등한 하나님으로 말했을 때에 예수님을 죽이려고 하였다.[99] 그러므로 우리는 공동체로 존재하시는 하나님에 대해 설명할 때 하나님을 '한 분'이라는 숫자의 개념으로 이

---

[97]Jurgen Moltmann, *삼위일체와 하나님* 김균진 역 (서울: 대한 기독교 출판사, 1982), 162.

[98]신명기 6장 4절.

[99]요한복음 5장 17-18절.

해해서는 안 된다. 성경이 증언하는 창조주 하나님은 '전체로서의 하나', 곧 비교 대상이 존재하지 않는 그 자체로서의 한 분이신 절대자이다. 따라서 상대적인 개념으로서의 '하나'는 하나님을 절대자가 아닌 세상의 어떤 것들을 상대화하거나 신격화한 것 중의 하나로 우상화하는 오류를 범하게 된다.

토마스 핸드(Thomas G. Hand)는 "우리는 전체로서의 신 안에 있는 '홀론'(holon,전체)이다"[100]라고 했다. 궁극적인 것은 양극적이며 반대의 일치(coincidence of opposites)라고 보았다. 이것은 우리들 피조물은 모두 하나님 안에 있고, 하나님은 우리들 안에 있다는 것이다. 하나님은 자신 안에 전체를 포괄하고 계신 존재이시기 때문이다. 따라서 그는 "우리가 하나인 것을 발견하는 것은 사랑의 세계에 들어가는 것이다. 사랑이란 다양성을 잃지 않고 그대로 하나가 되는 상태이다. 참된 사랑은 실재 자체가 그런 것 같이 양극적 단일성이다."[101]라고 했다. 곧 하나님께서 삼위일체로 존재하듯이 우리 역시 분리되지 않는 하나인 공동체적 존재라는 것이다.

따라서 통일성 속에서의 다양성과 다양성 속에서의 통일성을 추구해야 하며, 종교적 영성이 서로에 대해서 배타적인 분리적 영성이라면, 신앙적 영성은 서로를 분리하지 않는 사랑의 통전적 영성임을 의미한다. 우리는 하나님이 상대적으로 한 분이라는 단일신론을 극복해야 할 필요가 있다. 우리가 한 분 하나님은 유일하신 참 하나님이라는 의미로 성경을 해석 할 때, 더 쉽게 삼위일체적 공동체를 이해할 수 있다.

b. 양태론적 단일신론

3세기 초에 양태론을 번성시킨 사람은 사벨리우스이며 그의 이름을 따서 양태론을 사벨리우스주의(Sabellianism)라고 부르기도 한다, 사벨리우스에 의하면 아버지 아들 성령은 그의 표현되는 양태(modus)라는 것이다. 즉 아버지는 자신의 발전과 확장을 거듭하면서 먼저 아들로 나타나시고 그 다음에 성령으로 나타나신다. 그러므로 신성으로서의 하나님은 창조자로서, 또는 율법 수여자로서 아버지가 된다. 그에 의하면 아버지 아들 성령은 한 하나님을 나타내는 세 가지 표현 방식인 것이다.

---

[100]Thomas G. Hand, *동양적 그리스도교 영성* 이희정 역, (서울: 한국기독교연구소, 2004), 160.

[101]Ibid., 276.

그는 종종 태양을 비유로 사용하곤 하였는데, 태양은 하나의 실체이지만 열과 빛을 발산하듯이, 성부는 형상을 이루는 본질이고 성자는 태양에서 발산되는 빛이며, 성령은 열이다. 즉 본질은 하나인데 태양의 양태가 3가지로 나타나는 것처럼, 하나님도 한 분이신데 삼위일체로 나타나신다고 설명한다. 사벨리우스는 신적인 존재인 성부가 자신을 먼저 성자로서, 다음에는 성령으로서 발산하는 과정에 의하여 하나님으로서의 존재가치를 높인다는 사상을 전개하였다.

양태론에 의하면 성자가 따로 존재하는 것이 아니라 성부 안에 흡수되어 있기 때문에 성자가 하는 일이 곧 성부가 하는 일이라고 주장한다. 그러므로 성자가 십자가 위에서 고난당한 것은 곧 성부가 당한 것이라고 하면서 성부의 우월성을 강조하였다. 그래서 이런 사상을 성부 수난설(Patripassianism)이라고도 불렀다. 성부 수난설에 의하면 성자나 성령은 성부를 떠나서 단독적으로 본체를 가지지 못했기 때문에 성부 자신이 처녀의 태 속에 들어가서, 자기의 아들이 되었고 십자가에서 고난을 당하시고 죽고 부활했다고 설명한다.

지금까지 내려오는 가장 위험한 삼위일체론은 하나님은 본질적으로 한 분이신데 세 가지의 양태를 띤다는 이론이다. 즉 아버지의 형태 속에서 하나님은 구원자로 나타나며, 성령의 형태 속에서는 생명의 사역자로 나타난다. 그러므로 현대판 사벨리아니즘은 결국 예수 그리스도는 성부 자신이고, 성부께서 탄생하셨고, 성부께서 고난 받으시고 죽으셨다고 주장하고 있는 것이다.

성부 성자 성령의 개성적인 구별이 없이 단순히 한 하나님이 여러 모양으로 나타나는 가면뿐이라고 할 때, 그것은 가현설(假現說, Docetism)[102]적이고 범신론적일 수 밖에 없다. 유일신관을 표명하면서도 실제로는 다신교적인 사상으로 떨어지고 만다. 성부 성자 성령은 상호간에 아무 관계도 없는 범신론이 성립되고 만다. 또한 시간과 공간을 초월하시는 하나님을 시간과 공간에 제약받는 존재로 제한시킨다.

c. 삼위일체 공동체론

오늘날 기독교 교리 가운데 가장 설명하기 어려운 교리가 바로 삼위일체 공동

[102] 가현설은 영지주의자들의 영향을 받아, 그리스도의 인성이나 수난은 실제가 아니라 하나의 환상적인 현상이었다고 주장하는 설이다.

체적 신관이다. 세 분 하나님이 한 분이 되고, 한 분 하나님이 세 분이 되는 이 이상한 교리는 이해하려고 노력하다가 많은 사람들이 포기하고 결국 이상한 사상을 발전하고 만다.[103] 삼위 공동체적 교리가 하나님의 존재 신비에 싸여 있는 것은 틀림없다. 그러나 이 신비는 사변적이거나 인식할 수 없는 신비, 또는 경험할 수 없는 신비가 아니다. 오히려 하나님의 은총의 계시 안에서 분명하게 경험되고 인식할 수 있는 신비인 것이다.[104]

(1) 공동체적 교회 본질로 존재하시는 삼위일체 하나님

창세기 1장 1절에 사용된 하나님의 이름 엘로힘(Elohim)은 복수이다. 또한 하나님께서는 인간을 만드셨을 때 복수 언어를 사용하셨다. "우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고",[105] 또한 예수님께서 아버지를 "유일하신 참 하나님"[106]이라고 말씀하는 동시에 "나와 아버지는 하나이니라"[107]고 확언하셨음을 본다.

결국 하나님의 삼위일체 공동체성을 이해하기 위해서 우리들은 삼위 하나님의 독자성과 독립성을 모두 인정하여야 한다. 아버지는 결코 아들이 아니며, 아들을 대신할 수도 없다. 아버지가 아들이 되는 것이 아니라, 아버지는 아버지이고 아들은 아들이다. 아들과 성령도 역시 각각 그 독자성과 고유성에 의하여 보장받는다. 삼위 하나님이라는 의미는 성부 성자 성령 하나님은 각각 고유한 성품을 가지고 있다는 뜻이다. 그 성품은 서로에 의해서 밀접하게 연관이 되어 있으나, 분명히 독립되어 있고 이렇게 독립된 삼위의 영역은 또한 고유의 영역을 가지고 있다. 그러면서 또한 하나로 존재한다. 이러한 교회의 공동체성이야말로 '교회의 본질'이자, 삼위 하나님의 존재 방식이며, 교회의 존재 방식이라는 의미이다.[108]

103김명룡, *이 시대의 바른 기독교사상* (서울: 장로회 신학대학교 출판부, 2000), 38.

104전우섭, 33.

105창세기 1장 26절.

106요한복음 17장 3절.

107요한복음 10장 30절.

108크리스찬투데이 http://www.christiantoday.co.kr/view.htm?id=206771 (accessed. 2010. 2. 13).

(2) 삼위일체 공동체를 이루는 십자가의 신앙

십자가 사건은 철저하게 서로 다른 삼위 하나님이 서로에게 합일되고 내재된 관계 속에서 이루어낸 공동체적 사건이었다. 이에 대해서 몰트만은 이렇게 말한다.

> "한 마디로 아버지와 아들 사이에 일어난 이 사건을 성령을 통한 '관계의 사건'으로 이해함을 말한다. 하나님을 버림으로써 하나님의 버림을 받은 그리하여 하나님 없이 살아가는 인간을 위하여 하나님 아버지께서는 그의 아들을 저주와 죽음에로 내어준다. 아들은 아버지에게 버림받은 상태 속에서 저주와 죽음을 당한다. 그리하여 '나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까?'라고 부르짖는다. 그러나 아버지는 아들의 고난과 무관한 상태에 있는 것이 아니라 무한한 사랑의 영, 소위 말하는 성령 가운데서 아들이 당하는 고통을 함께 당한다."[109]

십자가 사건은 삼위의 하나님이 독립되어 각자 고유의 성품을 갖고 있으면서 하나 됨의 관계 속에서 서로 연합하여 인류를 구원하신 역사적이며 공동체적인 사건임을 성경적 증거를 통해 보여준다. 몰트만은 절대적이며 초월적인 전통적 신관을 비판하는 그의 신학적 근거로서 십자가를 통해 드러난 삼위 공동체 하나님의 관계성에 초점을 맞춘다. 즉, 그는 "삼위일체론적 십자가의 신학"을 통해 전통적인 신관과 고전적 삼위일체론을 비판하면서, 하나님의 관계성과 공동체성을 강조한다.

그의 십자가 신학에 따르면, 십자가 위에서 성자 예수님과 성부 하나님 관계에서 일어난 것은 아들이 죽음으로 고통당하였으며, 아버지는 아들의 죽음에 고통당하는 것이다. 십자가에서 아버지와 아들은 아들의 버림받은 상태 속에서 가장 깊이 분리되어 있으며, 이와 동시에 아들의 내어 줌 속에서 가장 깊이 하나로 결합되어 있다. 또한 아버지와 아들 사이에 일어난 이 사건으로부터 함께 고난당하신 분이 바로 성령님이시다.[110] 아들이 경험한 십자가의 고통이 아버지의 고통이 되며, 다시 성령님의 사건으로 이어지는 삼위 하나님의 깊은 인격적 관계가 삼위일체 공동체론의 핵심이며, 동시에 우리의 신앙과 신학의 출발점이 된다.

(3) 코이노니아의 공동체를 이루는 삼위일체 하나님

---

[109] 김균진, "십자가 사건과 삼위일체론", *기독교사상,* 1979년 10월호, 113.

[110] 김명룡, 41.

성부 성자 성령 하나님은 어떻게 한 분으로 연합될 수 있는가? 바로 아가페적인 코이노니아로 한 지체를 이루고 있다. 아가페적 사랑을 가지고 성부는 성자와 성령과 나눔과 섬김을 가지며, 성자는 성부와 성령과 나눔과 섬김을 가지고, 성령은 성부와 성자와 나눔과 섬김의 교제를 가지고 있음으로 인해 삼위 하나님은 한 공동체를 이루고 있고 한 지체를 이루고 있는 것이다.[111]

레오나르도 보프(Leonardo Boff)는 "태초에 코이노니아가 있었다"라고 말한다. 하나님은 처음부터 삼위로 있으면서 상호간에 '교제'가 있었던 것이다. 즉 아버지는 언제든지 아들과 성령 안에 있다. 아들은 아버지와 성령 안에 내재한다. 성령은 아버지와 아들을 결합하는 동시에 전적으로 그들과 통합한다. 하나님의 삶과 사랑의 힘이 그 세 위격을 하나로 묶어주기 때문에 이 세 위격은 완전히 통합을 이룬다. 이 통합은 '상호통재(相互通才)'로서 삼위가 동등하게 영원히 전능하신 사랑의 위격이 된다. 이 세 위격은 너무나 철저하게 서로 공존하기 때문에 분리될 수 없다는 것이다. 보프는 삼위의 이러한 관계를 '영원한 교제'라고 지칭하면서 이러한 성삼위 하나님의 영원한 교제 관계가 모든 인간의 교제와 모든 공동체의 바탕이 된다고 본다.[112]

삼위일체 공동체적 신관을 정리하면, 첫째, 성부 성자 성령 하나님은 각각 고유의 독립적인 하나님이시다. 성부는 성자가 아니시고, 성자는 성령이 아니시고, 성령은 성부나 성자가 아니시다. 둘째, 삼위의 하나님은 서로에 대한 사랑과 사귐을 통해 공동체의 모습으로 존재하신다. 서로의 자리를 존중하고 서로에게 봉사(Diakonia)한다. 삼위 공동체 하나님은 각각 자신만을 위하여 존재하는 것이 아니라 타자를 위해 섬기는 모습을 보여준다. 성부는 성자와 성령을 위해, 성자는 성부와 성령을 위해, 성령은 성부와 성자를 섬기기 위해 존재한다. 삼위 하나님은 서로 이러한 사귐과 섬김의 관계성 가운데 계시는 '관계적인 존재'요 '공동체적 존재'이다. 셋째, 삼위 하나님이 서로 교제하고 섬기는 것은 그 자체가 '기쁨'이 되기 때문이다. 진정한 사귐에는 기쁨이 있다. 그러므로 삼위공동체 하나님의 사귐과 섬김은 그 자체가 존재의 목적이며 가장 근본 되는 사역이다. 삼위일체 공동체로서의 하나님은 온전한 코이노니아의 표

[111]전우섭 38.

[112]김현진, *공동체 신학* (서울: 예영 커뮤니케이션, 1998), 53에서 재인용. See. Leonardo Boff, *생태신학* 김항섭 역 (서울: 가톨릭출판사, 2004), 54-59.

본이다.[113]

 삼위일체 하나님이 상호 사귐과 섬김의 공동체이듯 우리도 이를 따라 온전한 공동체를 이뤄야 하는 것이다. 구원 사역의 본질도 성삼위의 본질과 같다. 기독교의 섬김의 사역은 성삼위 하나님의 본성과 같이 서로 사귐과 섬김의 모습 속에서 비롯되는 것이다. 이러한 삼위 공동체 하나님의 온전한 교제의 모든 관계는 인간들에게 표본을 제공한다. 인간의 공동체 속에 투영될 뿐 아니라 그리스도인들이 새롭게 공동체를 건설해 나갈 수 있도록 능력을 부여해주고 있다. 우리에게 오신 성령님은 자신의 코이노니아 역사로써 공동체로 살아가고 공동체를 섬기는 구체적인 방안을 우리에게 가르치시고 인도하신다. 그러므로 삼위공동체 하나님을 믿는 모든 성도들과 교회는 하나님의 영광스러운 교제의 관계를 반영하는 살아 있는 공동체가 되어야 한다.

3. 공동체를 실현하는 삼위일체의 신비

왓슨(D. Watson)은 교회를 하나의 유기체적 통일성이라고 표현한다. 그는 교회는 결코 같은 생각을 지닌 사람들의 모임이 아니다. 교회는 오히려 여러 부류의 다양한 사람들이 모인 곳이다. 그럼에도 불구하고 이 모든 다양한 요소가 그리스도 안에서 통일을 이루어야 한다고 주장한다.[114]

오늘날의 교회의 비극은 무엇보다도 그리스도의 몸의 본질이 변질되어 추상적이 되어버림으로 인해 교회의 고유한 능력을 상실해 버린 것에 기인한다. 신약의 교회는 에클레시아의 개념에서 증거 하듯이 다양성만을 말하는 것이 아니다. 다양성 속에 이루어지는 하나 됨, 즉 연합됨을 의미하며 이것이 공동체적인 삶의 형태로 나타남을 의미한다. 그리스도의 몸을 이룬다는 의미는 이러한 본질적인 것들을 자신의 삶 속에서 공동체 안에서 실현시켜 나가는 것이다.

a. 진정한 공동체성의 회복

진정한 공동체성을 회복하는 것이 필요하다. 종교개혁 당시 가톨릭에 대항해서

---

[113] 전우섭, 39.

[114] D. Watson, *교회의 진정한 표상* 오광민 역 (서울: 여수룬, 1993), 844.

내건 개혁의 구호는 '성도의 교통'(Communio Sanctorum)이란 말이었다. 성도란 그리스도를 주님으로 고백하는 사람들이며, '교통'이란 공동체적 삶을 의미한다. '교통'이란 뜻의 콤뮤니오(Communio)라는 말이 헬라어 Koinonia에서 나온 것이며, Koinonia는 Community(공동체)의 어원이다. 공동체(共同體)라는 한자의 표현은 글자 그대로 "함께, 같은 몸"이라는 뜻으로 바로 "한 몸"을 말한다. 사실 라틴어의 Communitas도 '함께(Cum)'와 '하나됨(Unitas)'이란 두 단어의 합성어로 다양성에서 일치를 추구하는 행보를 말한다. "여럿이 하나가 된다"는 것이, 말은 쉽지만 엄청난 일이며 매우 힘든 일이다. 그러나 이것이 바로 삼위일체의 원리이다. 성부, 성자, 성령의 삼위(三位) 하나님께서 바로 한 몸(一体)의 하나님이라고 고백하는 것은 단순한 교리가 아니라, 바로 다양한 인간이 하나가 되어야 한다는 실천의 원리이다.[115]

삼위일체가 신비이듯, 공동체의 삶도 신비이다. 각자 개성을 지닌 인간이 "한 몸, 한 공동체"를 이룬다는 것은 그 자체가 신비이며 하나님과 같은 특성을 지니고 있다는 표지이다. 삼위일체와 같이 공동체의 원리도 믿음의 대상이며 인간의 이성을 뛰어넘고 있는 사랑과 초월의 영역이다. 같이 모여 사는 집단의 삶 그리고 지배와 통치를 기본구조로 하는 사회와, 사랑과 봉사를 기초로 한 공동체의 차이가 바로 여기에 있다. 말하자면 신앙인은 모름지기 이 사회를 공동체로 만들어야 하는 것이다.

신약에서 공동체를 지칭할 때, 그것은 곧 교회를 가리킨다. 동시에 초대 교회는 실제적인 공동체 모습이었다. 그래서 신약교회를 교회 공동체라고 하며, 그 교회를 실제적인 공동체로 되게 하는 것은 성령의 코이노니아였다. 교회의 공동체 됨은 단순히 관념적이거나 개념적인 것이 아니라 매우 실제적으로 전생활화 되는 것이다. 초대교회 성도들은 성령 세례를 받자마자 속사람이 변화되어 모두가 한 마음과 한 뜻이 되었으며, 자원하여 물질을 나눔으로 그들 중에 가난한 사람들이 하나도 없게 되었다. 이뿐 아니라 대사회적으로는 고통당하는 이웃과 더불어서 함께 하는 삶을 살아가기 시작함으로써 온 백성들로부터 칭찬을 받게 되었다. 초대교회 성도의 교통은 개념적이 아니라 생활 속에서 실제적으로 보일 수 있는 가시적인 공동체성이었다.[116]

[115]함세웅, "삼위일체와 공동체(사목헌장24항)" *바티칸 공의회 문헌* http://gaspi.org/bbs/view.php?id=archives&no=32 (accessed. 2009.1.28).

[116]김현진, *공동체 신학,* (서울: 예영 커뮤니케이션, 1998), 56.

b. 가정공동체적 원리로서의 삼위일체의 신비

삼위일체의 신비를 우리는 사랑의 관계, 사랑의 운동으로 이해한다. 사회의 질서를 위해 법이 필요하다. 때문에 국가가 사회인 이상 법을 갖고 있는 것은 당연하다. 그런데 공동체인 교회가 국가사회의 속성을 따라 법을 많이 갖고 있다는 것은 하나의 퇴행이며 복음의 원리와 어긋난다. 공동체는 법을 요구하지 않기 때문이다. 공동체 자체가 법이며 그 법은 오로지 사랑뿐이기 때문이다. 공동체는 분리되지 않는 하나이기 때문이다. 공동체의 원리는 바로 가정의 원리이다. 가정에 법이 없다. 굳이 있다면 사랑의 법일 뿐이다. 효도와 봉사, 헌신과 사랑, 양보와 일치라는 것이다.

사랑의 원리, 공동체의 원리는 사회의 규범과 법의 속성을 넘어 하나님의 사랑, 그 원리를 최고의 규범으로 삼는다. 그러나 우리의 현실이 그렇지 않기에 여기에서 문제와 갈등이 생긴다. 이러한 현실에서 하나님께서 주신 해결 방법은 바로 십자가의 원리이다. 사랑의 원리는 십자가의 원리이기 때문이다. 그러나 사랑과 십자가는 결코 불의 앞에서의 침묵이나 부정 앞에서의 방관을 뜻하지 않는다. 사랑은 자신을 내어줌으로써 세상을 근원적으로 변혁하는 엄청난 힘이 있다. 사랑은 바로 변혁의 힘, 불의를 퇴치하는 정의의 힘이기 때문이다.

사랑은 변혁과 창조적 힘이다. 그것은 끊임없이 움직이고 있다. 그것은 바로 생명의 원리이며 생성의 원리이기 때문이다. 이 세상에서의 삶은 바로 하나님을 중심으로 하는 가정공동체에 비유된다. 한 가정의 일원인 우리는 각자 가정의 이익과 뜻이 바로 개인의 이익과 관련이 있음을 직시한다. 뿐만 아니라 이 세상 지구상의 모든 것은 우리 가정의 일이기에 나와 무관한 것은 존재할 수 없다는 것도 쉽게 깨닫게 된다. 따라서 김균진은 예수 안에서의 하나님의 형상과 사랑을 이렇게 말한다.

> “창세기 1:26에 의하면, 인간은 하나님의 형상에 따라 창조되었다. 하나님의 형상이란 하나님의 피조물로서 살아야 할 인간의 삶의 규정 내지 인간의 본래적인 모습을 말한다. 메시야 예수는 하나님이 인간을 창조하실 때 그에게 부여한 삶의 규정 곧 ‘참 사람’의 모습을 나타내는 점에서 하나님의 형상이다. 그럼 예수 안에 나타나는 하나님의 형상 곧 참 사람의 모습 내지 인간의 본래적 모습은 무엇인가? 요한일서 4:8,16에 의하면, 하나님은 사랑이다. 사랑이란 사랑하는 자와 사랑받는 자가 자기 자신의 주체성과 독립성 속에서 서로 구분되지만, 나누어지지 않고 사랑의 영 속에서 한 몸을 이루는 것을 말한다. 성부, 성자, 성령은 각자의 주체성과 독립성 속에서 서로 구분되지만, 나누어지

지 않고 사랑의 영 속에서 한 몸을 이루는 것을 말한다. 하나의 인격성이 다른 인격성과 혼합되어 버리지 않는다. 그러나 한 몸 곧 일체를 이루고 있기 때문에, 모든 것을 함께 나누며 모든 일을 함께 한다. 인간이 하나님의 형상의 창조되었다는 것은 인간도 이 하나님처럼 살도록 창조되었다는 것을 말한다. 서로 한 몸을 이루고 모든 것을 나누면서 사는 것이 인간의 삶의 규정이다. 인간이 지켜야 할 이 삶의 규정이 메시야 예수의 삶 속에 나타난다."[117]

장 바니에(Jean Vanier)는 가정공동체적 삶에 대해서 "하나님의 나라는 우리 인간 사회와 반대로 건축가들이 버린 돌을 기초로 세워진 곳이다."[118]라고 말한다. 그러면서 그는 "공동체는 마치 심포니를 연주하는 오케스트라와 같다. 공동체를 세우고 이루는 사람들은 사랑하고 용서하며 다른 이들의 이야기에 귀 기울일 뿐 아니라, 세심하게 다른 이들을 돌보고 양육하며 그들을 위해 기도하는 사람들이다. 공동체 사람들은 각각 자신이 받은 은혜로써, 사랑과 애정을 표현하는 각자의 방식에 따라 자신의 은사를 발휘한다."[119]고 말한다.

이 세상을 가정공동체로 이해하는 사랑의 원리, 그 때문에 그 가정의 문제를 나의 것으로 생각하며 봉사하고 헌신하는 자세가 필요하다. 그곳에 어려움이 있다면 함께 해결하고, 기쁨이 있다면 함께 기뻐하고, 문제가 있다면 함께 고민하고, 불의와 억압이 있다면 함께 퇴치하도록 노력하는 것, 이것이 바로 현대를 살아가는 그리스도인의 실천적 원리인 것이다. 공동체란 바로 삼위일체 하나님의 신비를 "바로 지금 이곳에" 실현하는 구체적 삶을 뜻하기 때문이다.

---

[117]김균진, *역사의 예수와 하나님의 나라* (서울: 연세대학교 출판부, 1995), 488-489.

[118]Jean Vanier, *희망의 사람들* 라르슈 김은경 역 (서울: 홍성사, 2002), 8.

[119]Ibid., 59.

제 7 장 과제 실행에 대한 평가

기독교는 공동체의 종교이다. 교회는 하나님의 백성들의 공동체이다. 공동체는 오직 한 사람의 지도자와 그 카리스마에 의해 통치되거나 그 조직의 이익이 우선시되는 집단과는 다르다. 전체의 조화와 균형이 중시되면서 각 개인의 개체성이 무시되지 않는 상호존중의 관계가 공동체다. 하나님 형상의 회복이 공동체성의 회복이라면, 거룩한 씨앗으로의 배양은 각 개인의 신앙적 영성의 배양을 의미한다. 우리 교회 공동체는 하나님의 형상을 회복한다는 것이 무엇이며, 각 사람을 하나님의 형상을 회복한 거룩한 씨앗으로 세우기 위한 영성 배양을 위해서 무엇을 할 수 있는가를 기도하면서 목회 현장에서 실험해왔다. 본 장에서는 이에 대한 전반적인 평가를 검토한다.

A. 인식의 전환을 위한 하나님의 형상 회복 시도

일반 신자들에게 교리적·신학적 입장에서 신앙을 설명하는 것은 관념적이고도 추상적인 표현으로 들릴 때가 많다. 우리 교회는 관념적인 종교적 영성이 아닌 신앙적 생활의 영성의 회복을 추구한다. 그래서 일상생활 속에서 접하게 되는 실제적인 상황들을 통해 신앙을 설명하는 방법을 택했다. 신앙의 온전한 변화(Transformation)에 있어서 우선적인 조건은 시각과 가치관의 변화이기 때문이다. 이를 위해서 우리 교회 공동체가 하나님의 형상을 회복하기 위해서 강조점을 두는 세 가지가 있다.

1. 투명함의 영성을 통한 회개와 거룩한 생활의 회복

먼저 본 교회는 공동체성의 회복을 위해서 신앙의 가장 원초적인 조건인 회개와 거룩함에 대한 용어의 재해석으로부터 시작한다. 왜냐하면 흔히들 ‘회개하라’고 하면 끊임없이 자신의 과거 잘못을 반복해서 읊조리는 경향이 있다. 또한 ‘거룩하라’고

하면 대단히 부담스러워하며, 거룩한 척 하려는 경향이 있다. 목회를 하면서 발견하는 것은 처음 믿을 때는 자유스러움과 기쁨을 누리는 데, 시간이 갈수록 무엇인가 얽매여 있는 속박과 위선자적인 모습을 띠는 경향을 발견한다. 믿은 지 오랜 시간이 흐르고, 따라서 직분까지 받게 되었지만 자신은 거룩하지 않다는 사실에 자신도 모르게 거룩한 척 행동하게 된다. 위선자가 되고자 하는 의도이기보다는 그렇게 온전히 살고 싶은 마음 때문이다. 그러나 시간이 갈수록 지금 자신의 모습과 다다를 수 없는 흠 없고 티 없는 온전한 거룩함 사이의 괴리감 속에서 고뇌하게 된다.

영혼들을 살리기 위해서 목회를 하는 입장에서 왜 이런 문제가 발생하는가를 기도하며 검토하기 시작했다. 그 결과 발견한 것은 많은 사람들이 거룩함을 자신을 흠이 없는 것처럼 가리는 흰색과 같은 것으로 생각하는 경향이 있었다. 그러나 우리는 흰색이 될 수 없을뿐더러, 흰색은 불투명색이라는 사실이다. 예수님은 거룩한 척 하는 위선적인 종교인들을 가리켜서 "회칠한 무덤 같으니"로, 곧 흰색 칠을 한 인간으로 비유한다.[1] 그러면 우리는 이 땅에서 거룩해질 수 없는 것일까라는 의문을 가지게 된다. 주님은 분명히 구원을 미래적 사건이 아닌 현재적 사건으로 증언한다.[2] 그렇다면 어떻게 가능한 것일까를 기도할 때, 성령께서는 내 내면 속에 하늘의 거룩한 빛은 흰색이 아니라 투명한 것임을 깨우쳐 주었다. 하나님과 사람들 앞에서 자신을 감추지 않고 자신의 한계성과 오류와 실수와 죄악까지도 인정할 줄 아는 것, 곧 자신의 있는 그대로를 보여줄 수 있는 것이 거룩한 삶이라고 조명해주었다.

따라서 예수님도 산상 설교에서 "심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것임이요…마음이 청결한 자는 복이 있나니 저희가 하나님을 볼 것임이요"(마5:3,8)라고 말씀한다. 또한 사도 바울도 아들처럼 여기는 사랑하는 제자 디모데에게 건강한 신앙의 표식을 "청결한 마음과 선한 양심과 거짓이 없는 믿음으로 나는 사랑"(딤전1:5)이라고 말한다. 프랜시스 프랜지팬(Francis Frangipane)은 『영적 전투의 세 영역』이라는 책에서, 마귀를 대적할 수 있는 최대의 방어는 하나님 앞에서 정직한 심령을 유지하는 것이라고 말한다. 곧 성령께서 우리에게 회개가 필요한 곳을 보여주실 때 우리 자신을 변호하려는 본능을 극복해야만 한다는 것이다. 자기 죄와 허물을 합

---

[1]마태복음 23장 27절 "화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 회칠한 무덤 같으니 겉으로는 아름답게 보이나 그 안에는 죽은 사람의 뼈와 모든 더러운 것이 가득하도다."

[2]요한복음 5장 24절 "내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라."

리화하지 않는 것이다. 사탄이 우리를 피해 달아나는 것을 볼 수 있는 것은 우리를 참소하는 마귀와 자기 의를 놓고 다투기보다, 겸손히 자신의 잘못을 인정하는 회개와 청결한 마음을 갖는 것이 필요하다. 천사장이었던 루시퍼조차 사탄으로 타락시켰던 원인은 자신을 의롭다고 생각하는 과장된 기분에 빠진 교만이었다. 이것이 또한 수많은 믿음의 인물들을 타락시키는 원인이기도 하다. 우리의 구원은 우리가 무엇을 행하느냐가 아니라, 그리스도 예수가 우리의 의가 되신다는 데에 근거하기 때문이다.[3]

인간의 의로움은 아무 문제가 없는 사람이기 때문이 아니다. 자기 잘못을 인정할 줄 아는 사람을 신뢰한다. 왜냐하면 "의인은 없나니 하나도 없으며"[4]라는 말씀처럼 문제가 없는 사람은 아무도 없기 때문이다. 자기 잘못을 인정할 줄 아는 것은 용기와 믿음이 필요하다. 이들에게 주님은 성령으로 함께 하신다. 기독교는 회개의 종교이기 때문이다. 기독교는 거룩함의 종교이기 때문이다. 회개와 거룩함은 하나님과 사람들 앞에서 있는 그대로를 시인하고 인정하는 투명함이라는 선언은 우리 교회 공동체가 주님의 은혜와 평강을 누리는 공동체성 회복의 가장 기본적인 근간이다.

2. 하나님과 세상의 탄식을 듣고자 하는 영성의 회복

헨리 나우웬(Henri J. Nouwen)은 『상처 입은 치유자』라는 책에서 사명자로의 부르심은 자신의 시대가 처한 고통을 그 마음으로 깨닫는 것이라고 했다. 왜냐하면 그 깨달음으로부터 그의 사역이 시작되기 때문이다. 그의 사역이 진실한 것으로 여겨지는 길은 자신의 마음으로 직접 경험한 고통을 말하는 것이다. 고통을 통해 얻은 상처가 다른 사람을 치유하는 원천으로 이용하는 방법을 깊이 이해하지 못한다면 진정한 사역과 사명으로서의 신앙적 삶은 이루어질 수 없기 때문이다.[5]

태초에 하나님께서 천지만물을 창조하시며 "보시기에 좋았더라"[6]고 말씀하신 이후에는 인간의 죄악에 대한 계속적인 탄식만이 신구약성경 전체에 흘러나온다. 사도 바울은 "성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구"(롬8:26)하신다고

---

[3]Frangipane Francis, *영적 전투의 세 영역* 이재인 역 (Seattle: Podowon Publications Inc. 1992), 13-20.

[4]로마서 3장 10절.

[5]Nouwen Henri J., *상처 입은 치유자* 최원준 역 (서울: 도서출판 두란노, 1999), 10-11.

[6]창 1:4,10,12,18,25,31.

말한다. 만물의 실태를 가리켜서 “피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통하는 것을 우리가 아나니”(롬8:22)라고 안타까워한다. 이러한 탄식을 들을 수 있어야 하는 이유는 하나님의 형상을 회복한 참된 하나님의 자녀로의 회복을 위해서와 세상을 향해서 믿는 이들이 가야할 길과 해야 할 주님의 일을 깨닫고 순종하기 위함이다.[7]

죠셉 얼라인(Joseph Alleine)은 단지 기독교를 믿겠다고 공언하는 그 자체가 회심인 것은 아니라고 말한다. 또한 회심이 단지 세례나 도덕적인 의만으로 되는 것도 아니라고 한다. 회심은 우리의 심령과 생활 양면에서 철저한 변화를 초래하는 것이다. 왜냐하면 회심케 하시는 이는 하나님의 성령이시기 때문이다.[8] 성경에서 하나님은 사람들의 탄식과 부르짖는 소리를 듣는 분으로 증언된다.[9] 하나님과 세상의 탄식을 들을 수 있는 사람만이 시대와 자신들의 죄악에 대해서 깨어있을 수 있다. 이들이 하나님과 소통하고 세상과 소통할 수 있다. 또한 이들만이 공동체 내의 탄식의 소리를 들을 수 있다. “의인이 많아지면 백성이 즐거워하고 악인이 권세를 잡으면 백성이 탄식하느니라”(잠29:2)고 했다. 듣는 자는 지혜가 있고(잠13:10), 듣는 자는 살아나리라(요5:25)고 했다.

구약에서 선지자들은 세상 현실을 보는 자들이었고, 그 가운데서 하나님의 음성을 듣는 자들이었다. 선지자들의 모든 가르침은 하나님은 의로우시다는 사상에 근거한다. 하나님의 사랑도 노여움도 궁극적으로는 이 속성에서 비롯한다. 왜냐하면 하나님은 오로지 의에 따라서 행동하시며, 그 의가 바로 하나님의 존재법칙이기 때문이다. 그러나 이에 반해 이스라엘의 종교지도자들과 민족지도층은 추잡하고 방탕한 생활에 빠져서 백성의 방종을 제지하기보다 오히려 악한 행동을 고무시켰다. 따라서 공동체의 모든 일원은 하나같이 타락과 배교의 차원에 떨어져 있었다.[10]

믿는 사람들에게서 종교적 냄새는 나는데 신앙인의 모습을 발견하기가 쉽지 않다. 이러한 혼란과 혼돈의 시대에 깨어있는 신앙생활이 필요하다. 성령의 인도하심과 그분의 음성에 순종하는 올바른 공동체적 신앙인으로 살아가기 위해서 필요한 중요

---

[7]로마서 8장 19,21절 “피조물의 고대하는 바는 하나님의 아들들의 나타나는 것이니…그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종노릇 한 데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라.”

[8]Alleine Joseph, *회개에의 경종* 이태웅 역 (서울: 생명의 말씀사, 1977), 19-29.

[9]출애굽기 2장 23-24절 “고역으로 인하여 탄식하며 부르짖으니 그 고역으로 인하여 부르짖는 소리가 하나님께 상달한지라 하나님이 그 고통 소리를 들으시고.”

[10]Whitley C. F. *예언자들의 중심사상* 양승애 역 (서울: 성바오로출판사, 1984), 63-67.

한 자세가 하나님과 세상의 탄식을 들을 수 있는 귀를 가지는 것이다. “귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다.”[11] 우리의 기도의 시작은 듣는 것으로부터 시작되어야 한다.

3. 다원주의와 혼합주의를 극복하는 분별과 통합의 영성

깨어있기 위해서는 분별력이 필요하다. 최근 세계화로 인한 다원화 사회를 경험하면서 많은 신앙인들이 신앙적・정신적・사상적 혼돈과 혼란 가운데 있다. 이로 인해 최근 들어 신앙이 세속적으로 문화화・물질화・권력화 하는 경향을 보인다. 또 한편으로는 율법적인 원리주의와 근본주의가 강조되는가 하면, 반대로 신비적인 종교현상에 집착하는 은사주의로 치닫는 양극단의 현상이 뚜렷해지고 있다. 이로 말미암아 신앙과 교회 공동체의 본질적인 의미와 정체성을 상실하고 있다.

이 시대 현상은 이제 우리로 ‘이것이 맞다 저것이 맞다’고 말할 수 없는 애매모호한 상황에 빠져들게 하고 있다. 그래서인지 이 시대는 이구동성으로 ‘영성의 회복’을 갈구한다. 곧 모두가 ‘본질과 정신’을 추구하고 있다. 그러나 모든 것이 해체화 되는 분열과 혼란의 시대를 수습할 수 있는 통합적 영성을 제시하지 못한 채 혼란만 가중되고 있다. 그것은 전체적인 통합과 회복을 우선하기보다, 자신과 집단의 이익을 우선하다보니 양극단의 대립만을 부추기게 되기 때문이다. ‘이것이 맞다 저것이 맞다’고 떠들며 분열의 양상을 빚는 지도자들로 인하여 오히려 모두가 갈피를 잡지 못하고 더 깊은 혼란에 빠져들고 있다.

우리의 대중문화 현실은 결코 기독교적이지 않다. 오히려 비기독교적이거나 심지어 반 기독교적이기까지 하다. 오늘날은 정신적 영적 세계에 신비를 자연스럽게 말하는 시대가 되었다. 그럼에도 불구하고 우려하지 않을 수 없는 사실은 그 정신세계나 영적 세계에 대한 관심이 환상적이고 미신적이라는 점이다. 영적 가치에 대한 진지한 논의이기보다는 감각적인 정신집중이나 안일한 현실도피로 흐르는 경향이 있다. 이런 시대에 직면하여 그리스도인들은 어떻게 살아야 하고 무엇을 해야 하는가? 참진리를 추구할 수 있는 기본 감각을 상실한 신앙인이 현실의 문제를 제대로 극복하

[11] 계 2:7,11,17,29,3:6,13,22.

기 어렵고, 미래의 희망을 현실 속에서 실천해 나간다는 것은 어렵다. 이러한 현실에서 영적 가치에 대한 분별력이야말로 그리스도인들이 갖춰야 할 기본적인 영적 자질이다. 현실을 정확히 파악하고 진단할 수 있는 분별력을 키워야 할 뿐 아니라 우리 그리스도인의 부적절한 태도나 자기 모순적인 행동이 무엇인지도 분별할 수 있어야 한다. 이러한 영적 가치에 대한 분별력의 민감한 작동을 통해서 이룩한 영적 전쟁에서의 승리는 혼탁한 이 시대를 새롭게 바꿔가게 된다.[12]

현대 사회와 교회 모두가 혼돈과 혼란 속에서 자신들의 삶의 본질을 찾는 노력을 '영성'이라는 단어 속에 담고 있다. 앨리스터 맥그래스(Alister E. McGrath)는 "영성은 단순한 개념이 아니라 그리스도인의 삶이 표현되고 삶으로 실천되는 방법에 관한 것이며 하나님의 실재에 대한 완전한 이해를 의미 한다"[13]고 했다. 기독교 영성은 하나님과의 관계를 이루고 유지시키는 그리스도인의 생활 전체를 반영하는 것이기 때문이다. 그렇기에 신학적인 것과 경험적인 것으로 분리되지 않는다.

진정한 영성은 신앙과 생활의 독창적이며 생동적인 결합체로서 그리스도인의 신앙을 참되고 책임있게 효과적이며 완전하게 삶으로 실천하려는 소망의 도가니 속에서 다듬어져야한다. 따라서 맥그래스(Alister E. McGrath)는 '분별과 통합의 영성'을 독일 철학자 한스 게오르그 가다머(Hans-Georg Gadamer, 1900-2000)가 본문 해석과 적용에 관해서 쓴 글에서 제시한 독창적 주제인 '지평의 융합'이라는 표현을 인용하여 사용한다.[14]

따라서 우리 공동체는 서로의 차이를 분별하되 갈등과 대립과 분열의 이유로서가 아니라 서로의 독특성을 인정하면서 그리스도 예수 안에서 하나 되는 통합의 영성을 추구하도록 공동체를 이끌고 있다. 이것은 필자가 목회를 하면서 경험한 한 사례가 시발점이 되었다. 어떤 부부가 이혼 상담을 하러왔다. 자신들은 성격도 다르고 생각도 다르고 도대체 모든 것이 다른 것뿐이라서 함께 살 수가 없다고 했다. 두 사람 말을 듣고 있다 보니 이혼하라는 말 밖에는 해줄 말이 없었다. 그러나 과연 목사로서 내가 이혼하라는 말밖에 해줄 말이 없을 것인가를 고뇌하며 기도하지 않을 수 없었다. 그때 성령께서 내게 "우리는 서로 생각과 성격이 같기 때문에 함께 살아가는

[12]박양식, *분별력* (서울: 예영커뮤니케이션, 2001), 215-221.

[13]McGrath Alister E., *기독교영성베이직* 김덕천 역 (서울: 대한기독교서회, 2006), 14.

[14]Ibid., 27.

것이 아니라 서로 다르기 때문에 함께 살아가야 한다."고 깨우쳐주었다. 그때부터 이 말씀과 진리를 통해서 가정과 교회 공동체의 문제와 서로의 다양한 차이를 분별하되 치유하고 회복하는 통합으로 이끌어가게 되었다.

우리 교회 공동체의 '펠로우십(Fellowship)'이라는 이름을 중국어로는 '比二路喜服(발음 – bierluxifu 빌로우십)'로 음역하여 사용한다. 이 말 속에 '서로 다른 두 노선을 견주어, 곧 조화와 균형을 이루어 기쁨으로 섬기는 공동체'라는 의미를 담았다. 성경 안에는 끊임없이 두 종류의 다른 신앙 양태가 증언된다. 극복해야 될 신앙과 추구해야 될 신앙의 모습이 계시된다. 우리 공동체에서는 극복해야 될 신앙의 영성을 '종교적 영성'으로, 추구해야 될 신앙의 영성을 '신앙적 영성'으로 대비한다.

그러면서 '종교적 영성'이 기독교라는 종교의 제도화된 형태가 강조되는 것이라면, '신앙적 영성'은 기독교가 가지는 신앙의 본질과 정신을 우선하는 것으로 구별하였다. 그러나 제도화된 형태가 강조될 때 나타나는 문제를 극복하고자하는 것이지, 거부하는 것이 아니라는 점에서 분별과 통합을 이야기하게 된다. 이를 통하여 우리 교회 공동체 안에서 신앙적 정체성을 상실하고 방황하는 이들이 시대적 혼돈의 문제와 영적인 혼란을 극복하고, 나아가서 그들이 다른 이들로 어떻게 본질적인 신앙의 정체성을 회복하도록 도와줄 것이냐에 관심을 갖게 하도록 하고 있다.

B. 인식의 전환에 대한 실행 분석

과연 공동체내의 각 사람을 하나님의 형상으로 회복하는 것이 가능할까? 또한 그 각 사람으로 세상 속에서 한 알의 거룩한 생명의 씨앗으로 살아가게 하는 것이 가능할까? 성경은 아담의 타락 이래로 죄악으로 점철된 인간의 끊임없는 타락의 역사를 증언한다. 하나님의 절규와 탄식이 계속 흘러나온다. "슬프다 범죄한 나라요 허물진 백성이요 행악의 종자요 행위가 부패한 자식이로다 그들이 여호와를 버리며 이스라엘의 거룩한 자를 만홀히 여겨 멀리하고 물러갔도다."[15]

인류의 첫 시작부터 가인과 아벨이라는 두 종류의 신앙인으로 물줄기가 나뉘어진다. 동생을 죽인 첫 살인자 가인이 하나님 앞을 떠나면서 그 후손들이 인류 문명을

[15]이사야 1장 4절.

건설하는 창조자로 등장한다. 그러나 점점 하나님의 존재와 이름을 망각한 채 폭력과 살인으로 점철된 인류 역사를 펼쳐가는 조상이 된다. 첫 순교자인 아벨을 대신한 셋과 그 아들 에노스를 통하여 다시금 하나님의 이름이 불려진다.

죄악과 폭력의 어두운 시대의 그늘을 헤치고 에녹과 노아와 셈 그리고 아브라함으로 이어지는 구원사의 물줄기는 끊어지고 이어지는 희미한 단절과 연속을 반복한다. 꺼져가는 등불처럼 상한 갈대처럼 늘 연약한 모습을 드러낸다. 그 물줄기가 단절되는가 하면 새로운 싹이 나서 다시금 새로운 구원의 역사의 물줄기가 흘러가게 한다. “이새의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요.”[16]

이사야서는 하나님의 형상이 회복된 거룩한 씨앗으로서의 신앙인과 사역자의 정체성을 증언한다. 나아가 새 하늘과 새 땅으로 회복된 하나님 나라 공동체의 정체성을 증언한다. 그 기초를 새롭게 하는 거룩한 씨앗을 잉태하는 이사야의 소망과 비전이 예수 그리스도를 통하여 성취되고 완성된다. 따라서 사복음서에서 예수는 이러한 이사야의 정체성에 근거하여 그리스도로서의 메시아 사역을 성취하는 한 알의 거룩한 씨앗으로서의 생애와 사역을 살아간다. 하나님의 형상 회복을 성경 전체는 하나님의 공의와 사랑의 회복으로 증언한다. 예수의 사람들은 그리스도 예수로 말미암아 하나님의 형상을 회복한 성령의 사람이다. 그리고 한 알의 거룩한 씨앗들로 세상에 파송 받는 사람들이다.

그럴 때 가지는 고뇌는 “과연 오늘의 교회 공동체 안에서 각 사람을 하나님의 형상이 회복된 거룩한 씨앗들로의 배양이 가능한 것일까? 무엇보다 거룩한 씨앗들의 재번식이 가능한 것일까? 또 과연 그 결과를 검증 할 수 있는 것일까?”라는 의문을 품지 않을 수 없다. 이를 위해서 Site Team과 함께 매주 이러한 검증 기준을 찾고, 또 나타난 결과를 가지고 새로운 변화와 변혁을 계속해가는 실험을 시도해왔다.

첫째, 교회 설립 초기부터 ‘실험 공동체’라는 이름으로 복음의 진리와 정신의 현장 접맥을 실험해왔다. 지금까지 시도된 작업과 그 자료와 결과를 정리한다. 이러한 검토를 통하여 새로운 변화와 변혁에 동참하는 도전을 받게 한다.

둘째, 거룩한 씨앗 배양 교재의 정리와 교육을 통하여 잃어버린 하나님의 형상이 무엇인가를 발견하고 회복하는 기회가 되게 한다. 또한 하나님의 형상을 가진 한 알의 거룩한 씨앗으로의 사명과 역할을 깨닫고 시도하는 기회가 되게 한다.

셋째, 공동체적 삶의 배양을 통해서 하나님과 사람 앞에서 투명성을 회복하는 거룩과 성결한 신앙생활을 회복하게 한다. 일방적이며 강요적 요구의 대화와 기도에

---

[16]이사야 11장 1절.

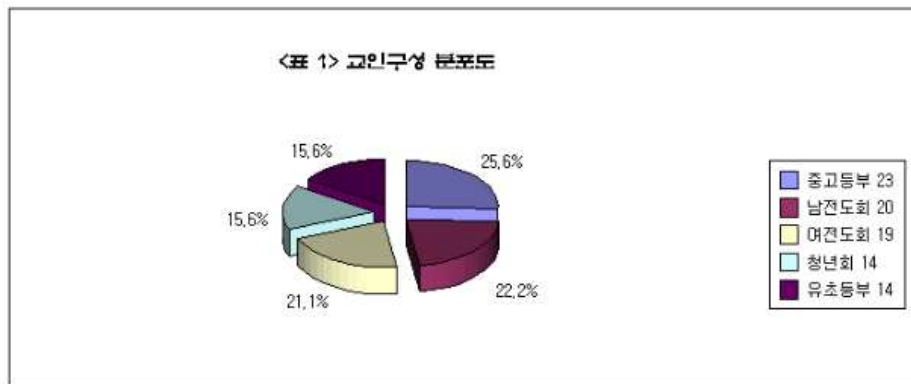
서, 먼저 듣기를 힘쓰며 상대방을 이해하고 돕는 자로서 상호 소통하는 대화와 기도의 자세가 되게 한다.

넷째, 지식적으로만 가르치려고 하는 이들이 아니라 스스로가 성령이 말씀하시고 깨닫게 하시고 인도하심에 예민하게 반응하고 순종하는 삶의 자세를 갖게 한다. 이를 통하여 하나님의 섭리와 주권을 체험하고 흩어진 삶의 자리에서 공동체를 형성하고 번식하며, 나아가야 될 참된 믿음의 방향성을 가리키는 자로 서게 한다.

1. 인식의 전환에 대한 평가

a. 교인들의 구성 분포도와 설문지 응답자

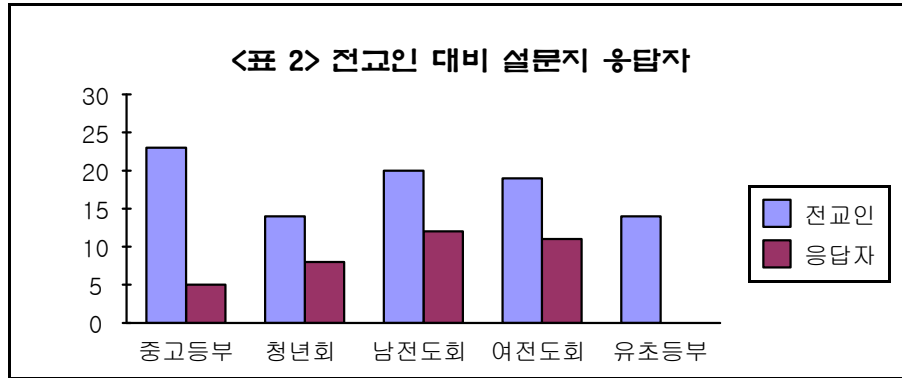
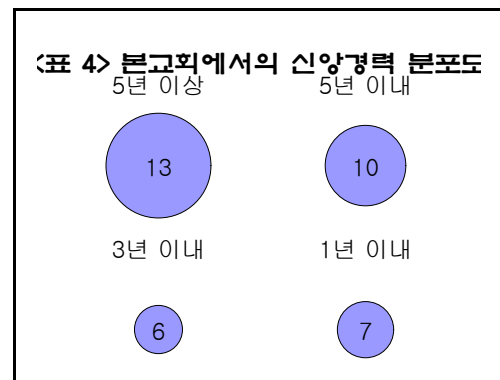
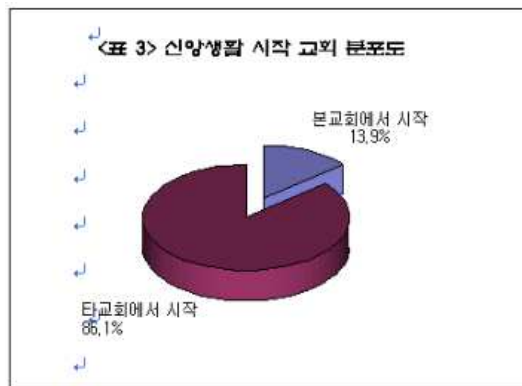
(1) 교인들의 구성 분포도

2008년 중반부터 시작된 교민사회의 급격한 위축으로 120-150여명이던 교인이 2010년 1월 1일 현재 90여명으로 줄었다.[17] 이곳은 정착사회가 아니라 이동이 심해서 매월 이동 교인을 정리하기에 재적 교인과 출석 교인의 숫자는 거의 비슷하다.

(2) 설문지 응답자에 대한 분포도

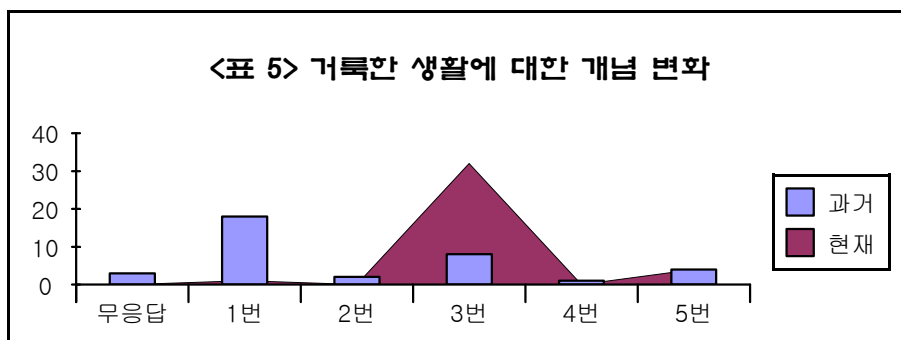
교인들에 대한 설문조사[18]에서 총 50부가 배포되어 그 중 36부가 회수되었다. 방학을 맞이해서 많은 사람들이 귀국하여 설문조사 대상이 많지 않았다.

---

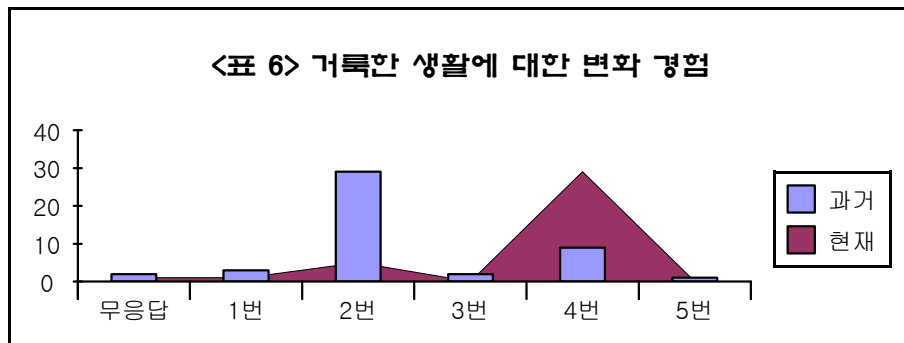
17 2008년 북경올림픽의 안전 개최를 위해 그해 5월부터 비자 제한 등의 통제로 인하여 교민사회가 위축되기 시작했다. 올림픽 이후에도 계속된 비자의 제한과 이어진 2008년 말의 세계적인 금융 위기와 이로 말미암은 환율의 급등과 2009년도 들어서 세계적으로 유행한 신종 인플루엔자 등의 유행이 교민사회를 더욱 위축시키기 시작했다. 이로 말미암아 우리 교회와 여타 북경의 교회들이 2009년도에 30% 정도의 교인이 감소했다. 한국 외교통상부는 세계 경제 위기로 말미암아 재중동포의 숫자가 2009년도에 전년 대비 425,389명이 줄어든 것으로 발표했다.

18 <Appendix A> 설문지 참조, "신앙의 이해와 생활에 관한 설문지".

(3) 응답자들의 신앙생활 시작 시점과 본 교회에서의 신앙생활 경력

b. 거룩(성결)과 회개에 대한 인식의 전환

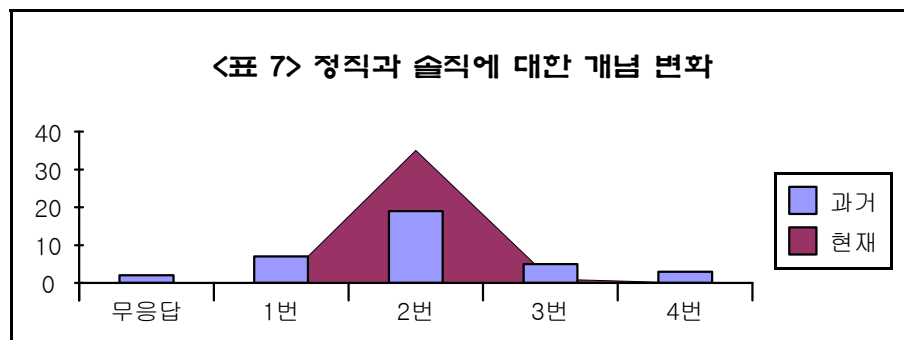
(1) 거룩(성결)에 대한 개념을 어떻게 이해하십니까?

① 전혀 흠이 없이 깨끗하고 완벽한 삶을 사는 것이다.
② 예배 출석과 헌금 생활과 교회 봉사를 잘 하는 것이다.
③ 하나님 앞과 사람들 앞에 정직하고 솔직한 투명한 삶을 사는 것이다.
④ 성경을 많이 읽고 오랜 시간 기도하는 것이다.
⑤ 사람들에게 많은 것을 베풀고 도와주는 것이다.

과거에는 거룩한 생활에 대한 교인들의 개념이 전혀 흠이 없이 깨끗하고 완벽한 삶을 사는 것에서, 이제는 본 교회 공동체 생활을 통해서 하나님 앞과 사람들 앞에 정직하고 솔직한 투명한 삶을 사는 것으로 대다수가 변화된 것으로 나타났다.

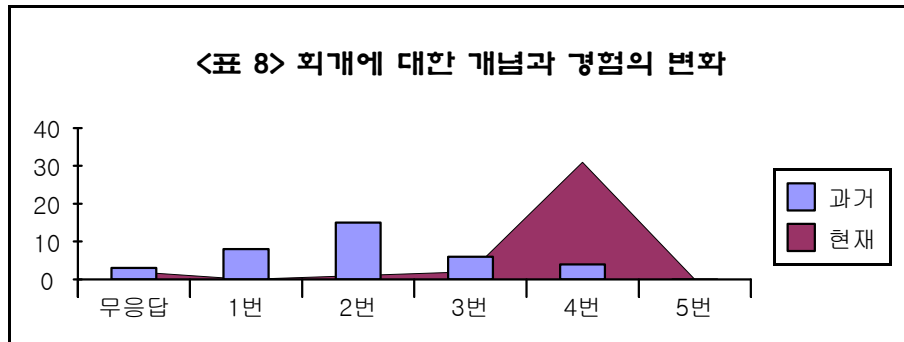
(2) 거룩(성결)한 생활에 대한 경험을 어떻게 느끼십니까?

① 인간은 거룩한 생활을 할 수 없다. 따라서 관심이 없다.
② 거룩한 척 하려고 애를 쓴다. 그러나 때로 마음이 불편하다.
③ 거룩한 척 하는 것이 좋다. 마음의 불편이나 부담이 없다.
④ 거룩한 척 하려고 하기보다, 있는 그대로를 솔직하게 보려주려고 한다.
⑤ 거룩한 생활을 철저히 잘 하고 있다고 생각한다.

과거에는 거룩한 척 하려고 애를 썼으며 그것 때문에 마음이 불편했던 교인들이, 이제는 있는 그대로를 솔직하게 보여주는 모습의 변화로 살아간다고 응답했다.

(3) 정직하고 솔직하다는 것을 어떻게 생각합니까?

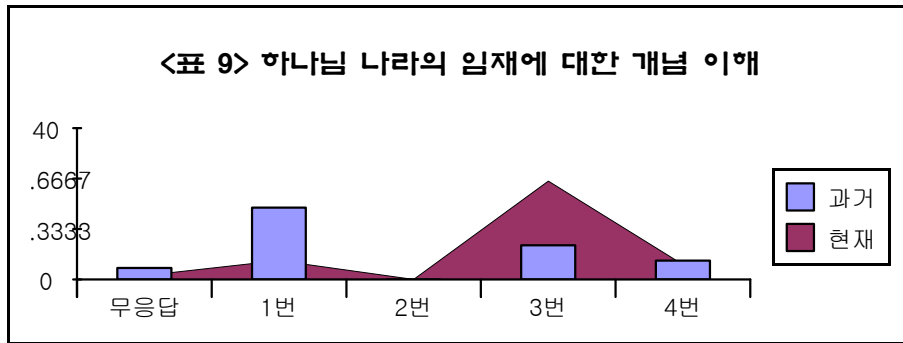
① 아무 잘못도 실수도 저지르지 않는 것이다.
② 잘못을 시인하고 인정할 줄 아는 것이다.
③ 거리낌 없이 내 하고 싶은 대로 하는 것이다.
④ 다른 사람이 기대하는 말을 해주고자 하는 것이다.

정직과 솔직에 대한 개념은 과거나 현재나 잘못을 시인하고 인정할 줄 아는 것으로 가지고 있었다. 그러나 이와 달리 생각하고 있던 이들이 우리 교회 공동체 생활을 통해서 이러한 개념으로 변화된 것을 알 수 있다.

(4) 회개에 대한 개념과 경험은 무엇입니까?

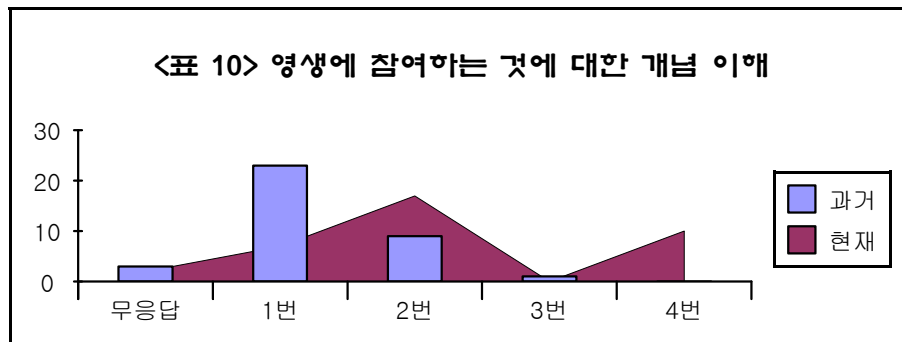
① 예수를 안 믿던 사람이 예수를 믿고 교회에 다니는 것이다.
② 교회나 집에서 주님 앞에 기도로 자기 잘못을 비는 것이다.
③ 세상적인 것을 추구하던 것에서 교회 중심의 생활을 하는 것이다.
④ 잘못을 깨닫고 늘 주님의 뜻을 찾아서 삶의 방향성을 바꾸는 것이다.
⑤ 예수님의 피 값으로 깨끗함을 얻었기에 회개할 필요가 없다.

과거에는 회개를 단순히 교회에 나가 자기 잘못을 기도하는 것으로 생각하고 행동했던 데에서, 이제는 잘못을 깨닫고 주님의 뜻을 찾아서 자기 삶의 방향성을 바꾸는 것으로 회개를 생각하고 행동하는 것으로 나타났다.

c. 하나님 나라(천국)의 임재에 대한 인식의 전화

(1) 하나님 나라(천국)의 임재를 어떻게 생각하십니까?

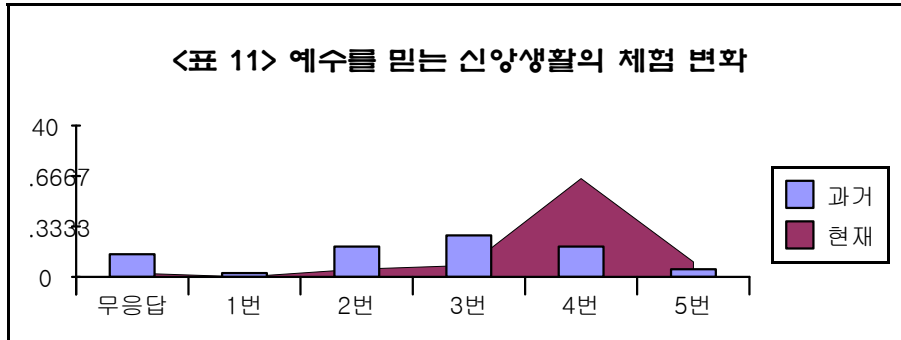
① 이 땅에서는 경험할 수 없는 내세적인 세계이다.
② 이 땅에서 경험할 수 있는 현세적인 세계이며, 내세란 없다.
③ 이 땅에서 경험할 수 있는 현세적인 세계이며, 또한 내세적인 세계이다.
④ 현세적이든 내세적이든 그 어디에서도 경험할 수 없는 단지 관념의 세계다.

과거에는 하나님의 나라인 천국을 이 땅에서는 경험할 수 없는 내세적인 세계로만 이해하던 이들이, 이제는 내세에서뿐만 아니라 이 땅에서 미리 경험할 수 있는 현세적인 세계이기도 하다는 인식으로 개념이 변화되었음을 보여준다.

(2) 영생(영원한 생명)에 참여한다는 것을 어떻게 생각하십니까?

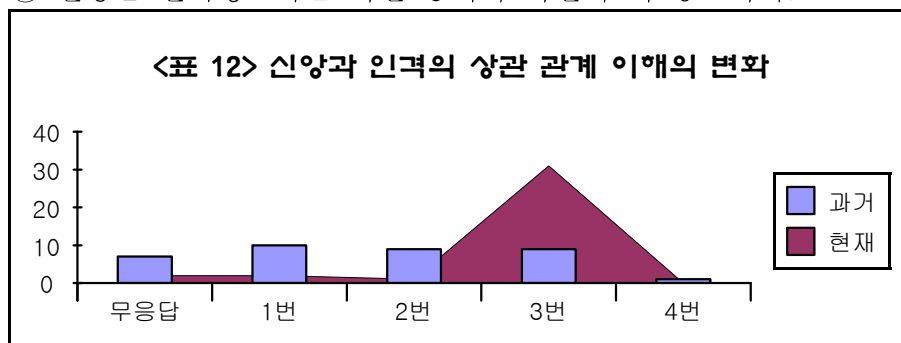
① 사후에도 영혼이 죽지 않고 영원히 사는 세계에 들어가는 것이다.
② 예수를 주로 믿음으로 말미암아 하나님 나라의 기쁨을 체험하는 것이다.
③ 환상 가운데 신비적인 세계를 체험하거나 은사의 능력을 받는 것이다.
④ 사람들과의 관계에서 주님을 믿는 믿음으로 사랑으로 서로를 돌보는 것이다.

과거에는 영생을 단지 사후에 죽지 않고 영혼이 영원히 사는 세계에 들어가는 것으로만 알다가, 이제는 예수를 주로 믿는 믿음으로 말미암아 하나님 나라의 기쁨을 체험하며 사람들과 관계에서 믿음으로 서로 사랑하며 돌보는 것으로 변화되었다.

(3) 예수를 믿는 신앙생활에서 느끼시는 것은 무엇입니까?

① 언제나 모든 부분에서 자유와 해방감을 느낀다.
② 늘 무언가 벗어버리고 싶은 답답함과 부담감을 느낀다.

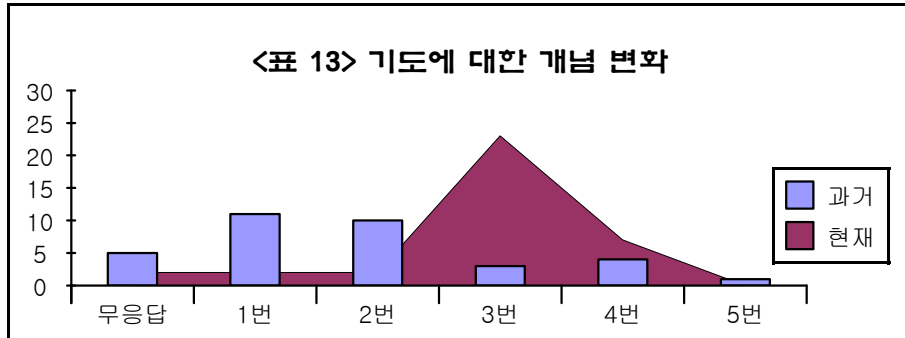
③ 열심히 무엇이라도 해야 된다는 의무감과 자책감이 있다.
④ 힘들고 어려운 부분도 많지만 감당할 때 누리는 행복과 기쁨이 있다.
⑤ 생각하는 대로 그냥 밀고 나가면 된다는 용기와 성취감이 있다.

과거는 믿는다는 것을 무엇인가 해야 된다는 종교적 의무감과 자책감에 사로잡혀 있던 이들이, 이제는 대부분이 힘들고 어려운 역경과 고난을 피하지 않고 감당하고자 하며 그 안에서 행복과 기쁨을 누리는 것으로 변화되었다.

(4) 신앙과 인격의 관계를 어떻게 보시며 살아가십니까?

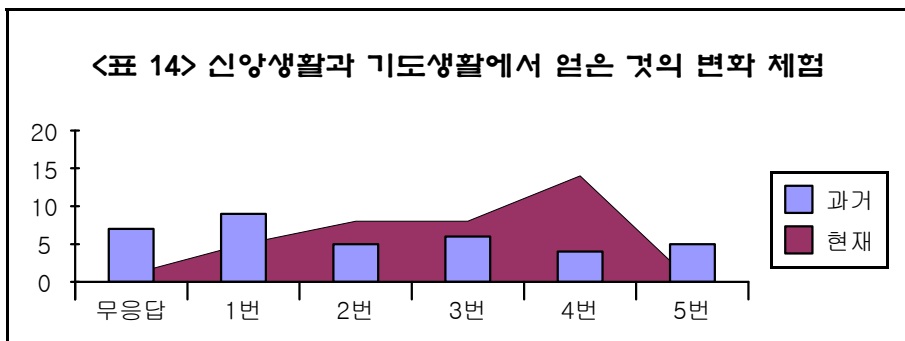
① 신앙과 인격은 서로 관계가 없는 별개이다.
② 신앙과 인격은 완전히 일치해야 한다.
③ 신앙이 자라면 인격은 자연스럽게 변화되게 되어 있다.
④ 신앙은 인격성보다는 어떤 능력과 자질이 더 중요하다.

과거에는 신앙과 인격의 상관관계를 별로 의식하지 않았던 이들이, 이제는 신앙이 온전하게 자라면 인격도 자연스럽게 따라서 변화되는 것으로 개념들이 변화되었음을 보여준다. 신앙 따로 인격 따로의 이원론적 괴리감이 극복되었음을 보여준다.

d. 기도와 신앙 생활에 대한 인식의 전환

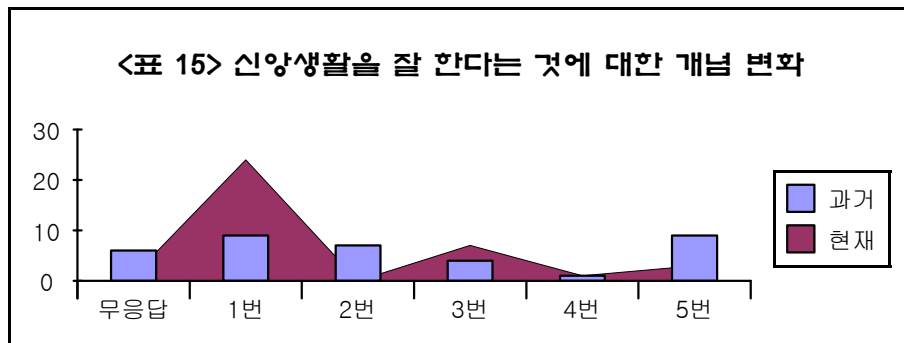
(1) 기도하는 것이 무엇이라고 생각하며 행하십니까?

① 불안과 염려를 떨쳐버리고 위로와 치유를 바라는 것이다.
② 필요로 하는 모든 것들을 구하는 것이다.
③ 주님의 뜻을 발견하고 찾으며 순종하는 것이다.
④ 역경과 고난을 이길 힘을 구하고 바라는 것이다.
⑤ 인생의 미래를 볼 수 있기를 구하고 묻는 것이다.

과거에는 기도에 대한 개념을 필요로 하는 것을 구하는 것으로 단지 생각하던 데에서, 이제는 기도를 역경과 고난을 이길 힘을 구하고 바라는 것으로 이해하는 것으로 나타났다. 그런데 최근의 경제위기 탓인지 주님의 뜻을 발견하고 찾고 순종하는 것으로 생각했던 이들조차 역경과 고난을 이길 힘을 구하고 찾는 것으로 바뀌었다.

(2) 신앙과 기도 생활을 통해서 얻은 것 중 가장 소중한 것은 무엇입니까?

① 나의 필요한 모든 부분을 채워주시는 하나님을 발견했다.
② 늘 마음과 생각의 지평과 가치관을 새롭게 해주시는 하나님을 발견했다.
③ 나와 가족 인생의 진로를 예비하시고 이끌어주시는 하나님을 발견했다.
④ 다른 사람을 배려하는 용서의 마음과 삶을 살게 하시는 하나님을 발견했다.
⑤ 하나님은 내게 해주시는 것이 별로 없거나 아무 것도 없는 것 같다.

과거에는 기도와 신앙을 통해서 자신의 필요를 채워주시는 하나님에 대한 체험을 중요하게 여겼던 데에서, 이제는 다른 사람을 배려하는 용서의 마음과 삶을 살게 하시는 하나님을 발견하는 것을 중요하게 여기게 되었다고 고백한다.

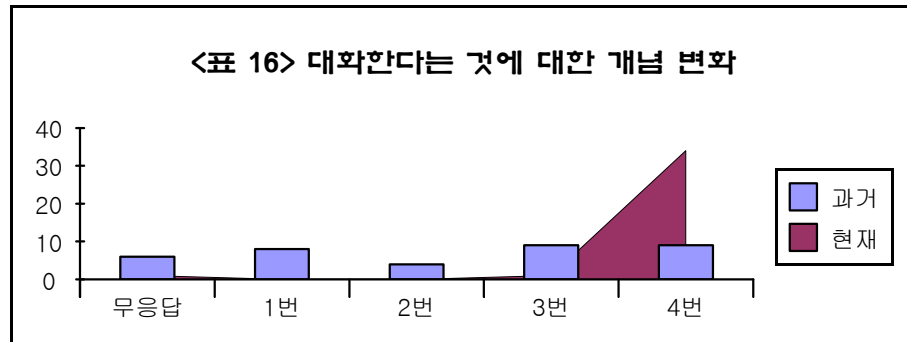
(3) 신앙생활을 잘 한다는 것이 무엇이라고 생각합니까?

① 말씀 묵상과 기도 가운데 자각과 각성의 변화의 삶을 사는 것이다.
② 따지지 말고 긍정적인 생각으로 목회자 말을 잘 듣고 교회에 충성하는 것이다.
③ 이웃이나 가족과의 관계 속에서 대화와 소통의 삶을 사는 것이다.
④ 다른 사람의 잘못된 것을 고치도록 지적하고 가르치기에 힘쓰는 것이다.
⑤ 많은 시간 말씀을 읽고 기도하며 전도와 봉사하기에 힘쓰는 것이다.

과거에는 신앙생활을 잘 한다고 하는 것이 목회자 말을 잘 듣고 교회에 충성하는 것이나 많은 시간 말씀을 읽고 기도와 전도와 봉사하는 것으로 이해했던 데에서, 이제는 대다수가 말씀 묵상과 기도 가운데 자각과 각성의 변화의 삶을 사는 것으로 변화되었음을 보여준다.

e. 대화와 서로 다른 의견에 대한 인식의 전환

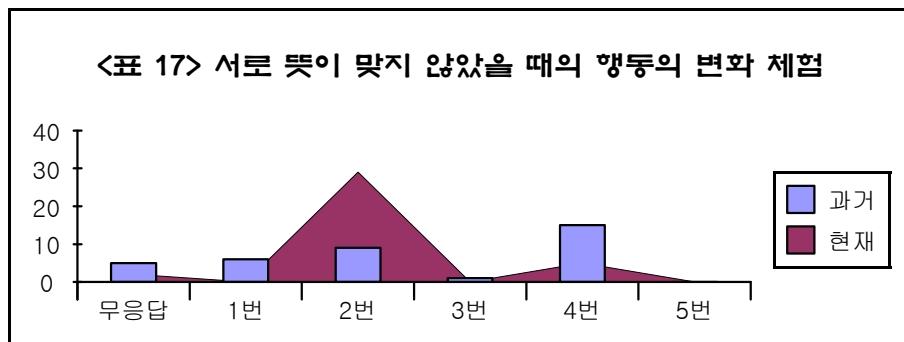
(1) 대화한다는 것을 무엇이라고 생각합니까?

① 하고싶은 말을 상대방에게 다 해서 내 의도와 생각을 알게 하는 것이다.
② 상대방이 하고 싶은 말을 하게 해서 그 사람의 의도와 생각을 아는 것이다.
③ 만나서 함께 웃고 떠들며 즐거운 시간을 갖는 것이다.
④ 마음과 생각과 처지를 함께 나누는 가운데 서로를 알고 이해해 가는 것

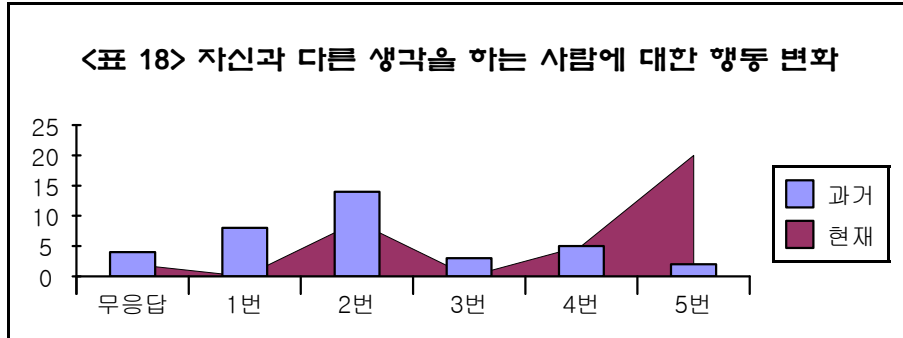
이다.

과거에는 대화에 대한 개념을 별로 가지고 있지 않던 입장에서, 이제는 함께 마음과 생각과 처지를 나누면서 서로를 알고 이해하고자 하는 것으로 변화되었음을 보여준다. 사람들에 대한 무관심에서 관심을 두는 관계로 바뀌었음을 나타낸다.

(2) 일을 추진하면서 서로 뜻이 맞지 않을 때 어떻게 하십니까?

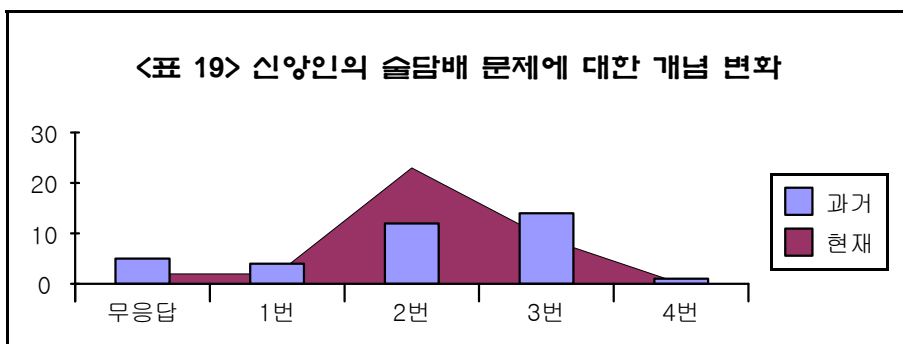
① 다른 사람이 어떻게 생각하든 내 생각대로 밀고 나간다.
② 반대 의견을 청취하고 시간을 가지고 문제를 보완하도록 노력한다.
③ 한 사람이라도 반대하면 모든 진행을 취소한다.
④ 반대가 있더라도 다수가 찬성하면 그대로 진행한다.

과거에는 일을 하다가 서로 뜻이 맞지 않았을 때 다수가 찬성하면 그대로 진행해야 한다고 생각하던 입장에서, 이제는 반대 의견을 청취하고 시간을 가지고 생각하면서 문제를 보완하도록 노력하는 것으로 변화되었음을 보여준다.

(3) 나와는 다른 생각을 하는 사람을 만났을 때 어떻게 하십니까?

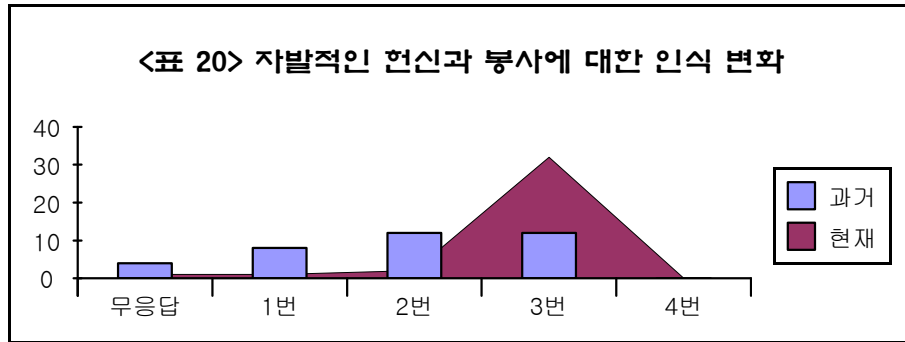
① 순간적으로 분노와 증오가 치민다.

② 그럴 수 있다고 생각한다.
③ 무슨 말을 해도 상관없다.
④ 왜 그런 말을 했을까를 생각해본다.
⑤ 상대방이 말한 의도와 그 내용을 다시 확인해본다.

과거에는 자신과 다른 사람과 생각이 충돌할 때 순간적으로 분노와 증오가 치밀거나 그럴 수도 있다고 방관적 자세로 대처하던 입장에서, 이제는 상대방이 말한 의도와 그 내용을 다시 확인해보는 적극적인 대처 자세로 변화되었음을 보여준다.

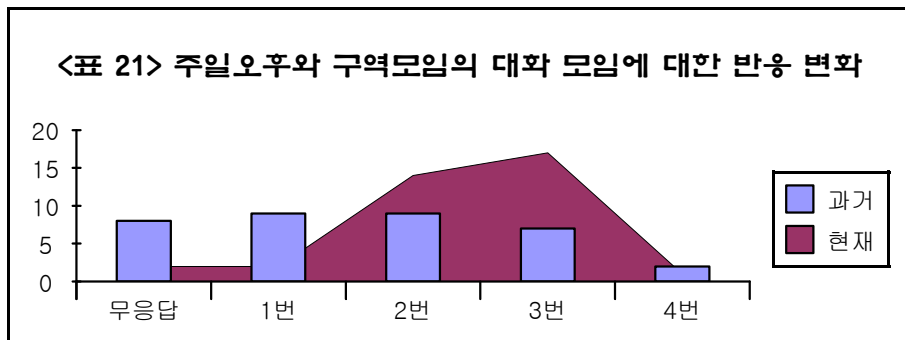
(4) 신앙인의 술 담배 문제를 어떻게 보십니까?

① 구원받지 못하기에 단호하게 끊어야 한다.
② 구원의 문제와는 연계할 수 없지만 끊는 것이 좋겠다.
③ 때와 장소를 가려가며 적절하게 절제할 수 있다면 해도 관계없다.
④ 현대인의 인간 관계상 필요하기에 하는 것이 좋다.

과거에는 신앙인이 술 담배를 하는 문제에 대해서 때와 장소를 가려가며 절제만 할 수 있다면 해도 괜찮다고 보았던 입장에서, 이제는 술 담배를 하는 것이 구원의 문제와 연계할 수는 없지만 끊는 것이 좋겠다는 입장으로 변화되었음을 보여준다.

(5) 자발적인 헌신과 봉사를 어떻게 받아들이십니까?

① 할 일과 책임을 강제적으로라도 맡겨주고 지시해주는 것이 편안하다.
② 자발적이라는 것이 좋기는 하지만 일의 효율성이 떨어진다.
③ 일의 효율성도 중요하지만 자발적으로 할 수 있도록 도와야 한다.
④ 인간은 죄인이기에 자발적이라는 것은 불가능하다.

과거에는 강제적으로 할 일과 책임을 맡겨주고 지시해야 하며 자발적인 헌신과 봉사는 일의 효율성이 떨어진다고 하는 회의적인 반응을 보이던 입장에서, 이제는 일의 효율성이 중요한 것이기는 하지만 자발적으로 할 수 있도록 도와주어야 한다고 생각하는 것으로 변화되었음을 보여준다.

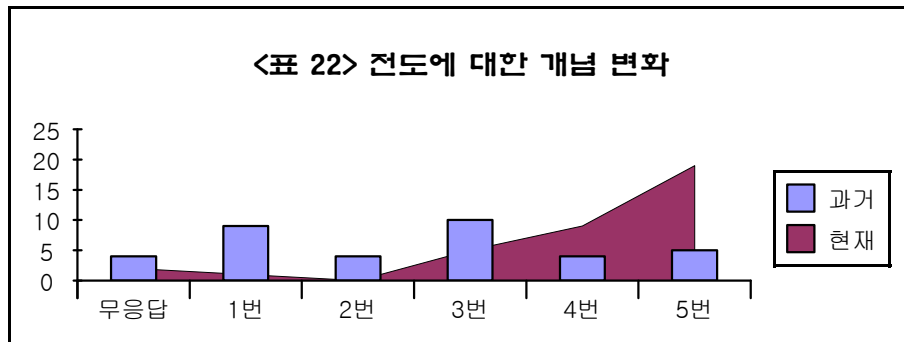
(6) 주일 오후나 구역예배에서의 대화 모임을 어떻게 생각합니까?

① 쓸데없이 시간을 보내는 낭비이기에, 예배로 바꾸는 것이 좋다.
② 많은 것을 새롭게 배우고 도전받으며 마음을 나눌 수 있어서 좋다.
③ 대화 모임을 통해서 가족과 인간관계의 소통에 도움이 되어서 좋다.
④ 내가 하고 싶은 말을 다 떠들 수 있어서 좋다.

과거에는 주일 예배 외의 모임에 대해서 예배 위주보다는 대화를 위주로 하는

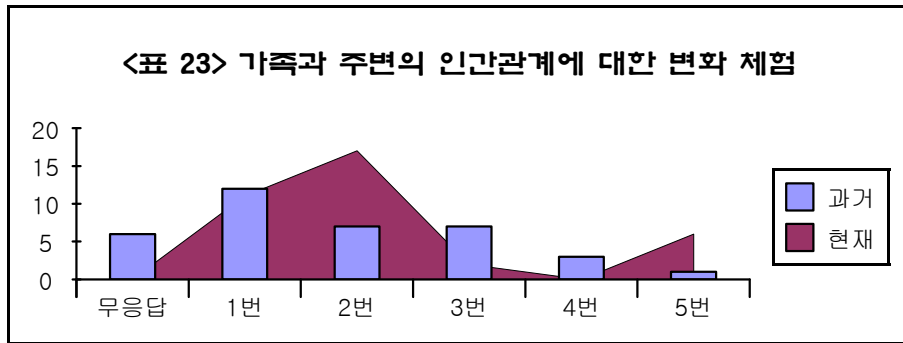
모임을 하는 것에 대해서 부정적 시각을 가졌던 입장에서, 이제는 이러한 대화 모임의 경험을 통해서 가족과 인간관계의 소통에 많은 도움이 되었으며 또한 대화를 통해서 많은 것을 새롭게 배우고 도전받으며 마음을 나눌 수 있어서 좋게 여기는 것으로 변화된 것으로 나타났다.

f. 전도와 인간관계에 대한 인식의 전환

(1) 전도를 무엇이라고 생각하십니까?

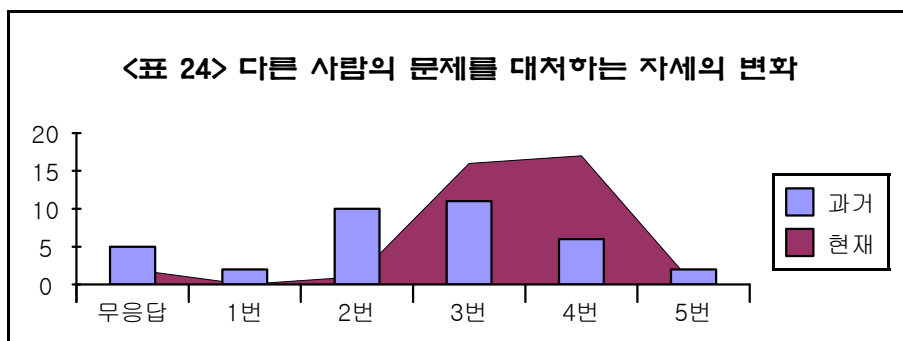
① 어떻게 해서든 교회에 데리고 오는 것이다.
② 교회에 데리고 오기 위해서 잘 해주며 축복과 성공을 전하는 것이다.
③ 예수님과 복음의 진리를 알도록 가르치는 것이다.
④ 영혼들에 대해서 깊은 사랑의 관심을 기울이는 것이다.
⑤ 예수를 따라서 복음의 진리 가운데 살도록 돕는 것이다.

과거에는 전도란 어떻게 해서든 무조건 교회에 데리고 오거나 예수님과 복음의 진리를 알도록 가르치는 것이라고 보았던 입장에서, 이제는 예수를 따라서 복음의 진리 가운데 살도록 돕는 것으로 인식의 변화가 있었음을 보여준다.

(2) 가족 또는 주변과의 인간관계가 어떻다고 생각하십니까?

① 큰 갈등 없이 잘 지낸다.
② 갈등이 다소 발생되지만 내 편에서 잘 수습하는 편이다.
③ 갈등이 발생되면 상대방이 풀 때까지 풀지 않는다.
④ 내 편에서 보다는 다른 사람들이 늘 나를 힘들게 한다.
⑤ 다른 사람들보다는 내가 실수하는 경향이 많다.

과거에는 가족이나 주변 사람과의 인간관계에서 갈등이 발생되었을 때 상대방이 풀 때까지 풀지 않던 입장에서, 이제는 갈등이 전혀 없는 것은 아니지만 자기 편에서 잘 수습하는 것으로 변화되었음을 보여준다.

(3) 세상과 사람들에게 발생되는 문제를 어떻게 대처하는 편입니까?

① 비판하거나 문제시하지 않고 무조건 덮고 모른 척 한다.
② 변화를 위해서 그 사람의 잘못을 지적하고 고쳐나가도록 촉구한다.
③ 그 문제들을 통해서 나를 돌아보고 동일한 문제를 발생하지 않도록 힘쓴다.
④ 발생된 문제들을 큰 상처 없이 지혜롭게 처리할 수 있는 방법을 찾는다.
⑤ 문제를 공개적으로 드러내어서 다른 사람들이 그런 잘못을 하지 않도록 한다.

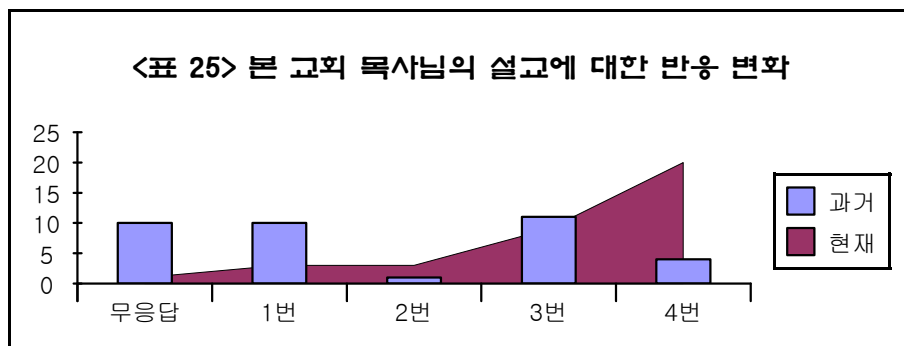
과거에는 다른 사람에게 발생되는 문제에 대해서 그 사람의 잘못을 지적하여 고쳐나가도록 촉구했던 입장에서, 이제는 발생된 문제를 큰 상처 없이 지혜롭게 처리할 수 있는 방법을 찾거나 그 문제를 통해 자신을 돌아보고 같은 문제가 발생되지 않도록 힘쓰는 자세로 변화되었음을 보여준다.

g. 목회자의 설교에 대한 인식의 전환

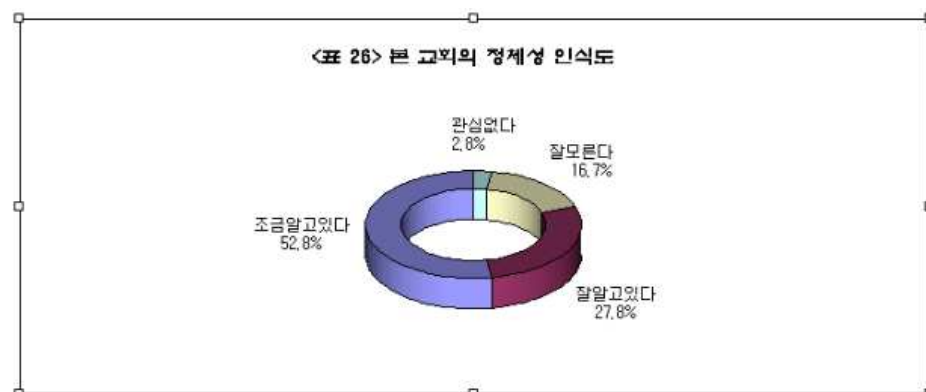
(1) 본 교회 목사님의 설교에 대해서 어떻게 생각합니까?

① 어려운 용어와 말들을 사용해서 알아듣기가 어렵다.

② 성경을 강조하다보니 낡은 시대 이야기를 하는 것 같아서 듣기에 불편하다.

③ 성경을 잘 설명해주어 성경과 신앙을 이해하는 데 도움이 되어서 좋다.

④ 진리의 말씀을 깨닫게 되어 시대 현상을 분별하고 신앙이 성장할 수 있어서 좋다.

과거에는 교회 목사의 주석식 강해설교에 대해서 어려운 용어와 말들을 사용해서 알아듣기가 어려웠던 것으로 생각하던 입장에서, 이제는 진리의 말씀을 잘 깨닫게 해 주어서 성경과 신앙을 보다 잘 이해할 수 있게 되었고 시대 현상을 분별하며 신앙이 성장할 수 있어서 좋게 여기는 것으로 인식하는 변화를 보여준다.

h. 복의 근원된 거룩한 씨앗들의 공동체라는 정체성 인식과 전체적 평가

설문지 응답자 중, 잘 알고 있다가 28%이고 조금 알고 있다가 53%로 전체 중

81%가 하나님의 형상을 회복하는 거룩한 씨앗들의 공동체로 서고자 하는 정체성의 정신을 이해하고 있는 것으로 나타났다. ‘조금 알고 있다’고 답변한 이들은 새로 나온 이들과 중고등부학생들로 공동체 정체성을 아직은 다 이해하지 못한 이들이다.

설문지 조사의 응답 결과를 보면서, 교회 공동체가 추구하는 거룩한 씨앗들의 정체성을 기대 이상으로 교인들이 잘 이해하고 그렇게 살아가고자 하는 것으로 나타났다. 공동체의 내적 분위기를 통한 자연스러운 교육의 중요성을 깨닫는다. 정답이 없는 설문이기에 교인들의 인식과 경험이 분산되리라고 생각했다. 도표로 그리면서 나타난 전체적인 분석은 교회가 추구하는 방향성과 거의 일치하고 있음을 보여준다.

성경 안에서와 현장 속에서 구별되고 있는 종교적 영성과 신앙적 영성의 차이를 도표로 정리해서 거룩한 씨앗 배양 시간에 교육교재로 활용하고 있다. 이것이 신앙을 이분법적으로 구분하거나 정죄하기 위한 것이 아니라, 하나님의 형상이 회복되어야 할 방향성에 대한 도전과 요청의 제시로서 활용하고자 함이다. 편의상 하나님 중심적인 통전적인 믿음을 신앙으로, 자기중심적인 배타적인 믿음을 신념으로 구별하였다. 그 정리된 내용을 보면 아래 표와 같다.

<표 27> 믿음에 대한 상반된 개념과 관점의 자세 비교

분　류	**신 앙 (신앙적 영성)**	**신 념 (종교적 영성)**
인생의목표	하나님의뜻 성취 (순교자의삶) 공의와사랑 / 다윗의 길	자기욕망 성취 (정복자의 삶) 출세와성공 (탐심) / 므낫세의 길
삶의 자세	어떻게 죽을 것인가? 자기생각의 포기 하나님의 섭리에 대한 순종 (구원의삶) / 소금과 빛 하나님의 은혜에 감사 방향성 우선 복합적 사고 영적전쟁(자기와의싸움) 화목,화평,치유,회복 잠잠히 차분히 심사숙고	어떻게 살아남을 것인가? 자기생각의 관철 하나님의 뜻보다 자기계획 중시 (죄악의삶) / 죄악과 불의 자기능력과 업적의 자랑과 과시 방법론 우선 복잡한 사고 우월경쟁(영적전쟁-상대방과의싸움) 분리,분열,다툼,싸움 (무원칙,무자비) 열성적 열광적 즉흥적
신앙적 삶	보이지 않는 하나님 추구 (상징화) 죄악으로부터의 극복과 승리 추구 고난의 극복 (고난의 메시아) 행복과 기쁨 추구 (3잎클로버) 윤리적,각성적,축복적,인격적,순종적 십자가의 길 추구	보이는 하나님 추구 (형상화) 자기 욕망의 실현 추구 고난없는 삶 추구 (영광의 메시아) 행운과 편리 추구 (4잎클로버) 미신적,주술적,맹신적,기복적,비인격적 영광의 길 추구 (성공신학,번영신학)
리더십자세	돕는자 (자기희생), 섬기는 자, 통로	지배자 (타인희생), 주관자, 결정권자
축복개념	약속의 축복 (하늘의 유업) - 하나님 자신을 추구 (관계)	물질의 축복 (땅의 유업) - 하나님의 부산물만을 추구 (결과)
일과 사건	기다림(차분함)	분주함(조급함)

기 도	대화 방식 / 듣고자 함 감사와 찬양과 회개 하나님의 주권인정 (주님)			일방적 / 끊임없는 요구 원망과 증오와 협박 하나님을 종으로 (능력과 권세)
설교,전도, 교육	선포(응답을 기다림-요청,배양) 이해하고 순종하고자 먼저 들음			설득(강요,훈련) 듣기보다 책망과 강요
중 심	내가 하나님 편으로 (주님) / 회개 모두의 것 , 하나님의 것이 되게 (잃어버릴 것이 없다) 존재화 생명화(삶)			하나님을 내 편으로(종)/ 불순종,고집 내 것으로 만들고자 함 (나머지를 잃어버린다) 소유화 지식화
관 계 성	균형 조화 화평 절제 (온건적) 자기 통제 사람 위주 (관계성) 공존 공평(서로를 배려)			금욕 방종 (극단적) 자기 분출 일 위주 (업적과성과) 차별 배타적(능력위주)
인격적변화	인격과 삶의 변화(서서히) 자기변화 시도			무변화(그런척) / 자기수련 다른 사람의 변화만 추구
삶의 결과	성숙한 삶 (성령의 열매) 복음적 (용서와 포용) 구원과 축복			충동적 삶 (육체의 일) 율법적 (정죄와 심판) 심판과 저주
세상현실에 대한 대처	그렇지만 나는, 그럼에도 불구하고 (귀납법적) / 다양성속의통일성(자유)			그렇기에 나도(연역법적 사고) 획일화, 혼란화 (방종)
조직 체계	공동체화 (연합체) 해체화, 분산화 (상호존중적 관계)			집단화, 거대화, 조직화 (권위적 카리스마강조)
거룩 개념	투명 (솔직하고 정직한 고백적 삶)			흰색 (위선적 삶)
역사 의식	역사의 수레바퀴를 함께 밀고가는 자 (변화에 순응,창조적) / 참여 (함께)			역사의 물줄기를 바꾸는 자 (변화거부, 자기주도적) / 혁명 (거부)
역사 주권	하나님께 (인간은 모두 죄인)			인간에게 (인간의영웅화, 지도자숭배)
부흥 개념	내적 성숙 (질적)			숫자적 성장 (양적)
시간 개념	인내 (영원한 시간)			단시간의 성과(제한된시간)
헌금 선물	헌신과 봉사 (조건 없는 사랑)			거래와 흥정 (보상 심리, 대가 요구)

설문지 조사를 통해서 교인들이 추구하는 삶의 모습이 하나님과 사람 앞에서 정직하고 투명한 삶을 살고자 하는 것으로 나타난다. 잘못을 인정하고 시인할 줄 아는 자세로 주님의 뜻 가운데 삶의 방향성을 바꾸고자 애쓰고 있다. 이로써 그리스도를 믿는 믿음으로 이 땅에서 하나님의 나라를 맛보고 누리며 또한 내세의 영원한 세계를 향한 소망 가운데 살아간다. 인생의 역경을 믿음으로 수용하고 감당하며, 신앙 인격이 성숙되며 주님의 뜻을 찾고자 힘써 기도하며 순종하는 모습을 보인다.

배려와 용서 그리고 자각과 각성의 변화의 삶을 살게 하시는 하나님을 고백한다. 서로 마음과 생각을 나누며 자신과 다른 의견의 사람을 이해하고 배려하고자 애쓴다. 자발적인 헌신과 봉사를 소중하게 여기며, 갈등과 의견 차이를 잘 수습하고자 하는 모습을 보인다. 함께 복음의 진리 가운데 살도록 돕고자 하는 마음이 소중하고 아름답다. 이번의 논문 작업을 통해서 교인들의 공통된 마음을 알게 되어서 기쁘다.

2. 연구반의 구성과 활동 (Members of Site Team)

a. 연구반(Site Team)의 조직

2009년 8월에 본 논문에 참여해서 함께 실험하고 연구할 연구반원을 구성했다. 그 명단은 다음과 같다.

이 름	연 령	직 분	성 별	기 타
최 해 주	1952년생 (57세)	장 로	남	Site Team 반장
윤 남 진	1960년생 (49세)	목 사	남	청년중고등부 담당
정 권 조	1953년생 (56세)	장 로	남	한 국 (매월 1번)
김 연 숙	1960년생 (49세)	사 모	여	동역목사 사모

b. 연구반 조직의 특성

첫째로, 연구반의 조직은 교회 내 동역 목사 부부와 장로 2명으로 구성하였다. 매주 토요일마다 함께 모여서 본 교회의 정체성인 거룩한 씨앗의 정신을 함께 나누고 그 구체적인 계획을 의논했다. 논문의 실행 계획에 맞추어서 교회의 전반적인 상황을 점검하고, 그 진행 과정을 의논하고 기도하기 위해서였다.

둘째로, 잃어버린 하나님의 형상을 회복한 복의 근원된 거룩한 씨앗으로의 배양은 본 교회가 수년간 지속적으로 계속하고 있는 목회 철학으로써, 연구반원들은 이번 논문 작성에 함께 참여하여 토론하며 자료를 검토하는 가운데, 본 교회에서 실험하는 과제들을 목적대로 진행하고 논문에 옮길 수 있도록 돕는 역할을 맡았다.

셋째로, 개인적 사정으로 한국에 나가 있는 정권조 장로를 연구반원에 포함시킨 것은, 교회가 이곳 현장에 첫 뿌리를 내릴 때부터 10년여간 목사의 설교와 신학과 가치관을 자기 생활과 사업 현장 속에서 실험함으로써 교회 내에 변혁의 과정을 열어가고 이끌어내는 데 중요한 통로 역할을 했기에, 본 연구논문에 다양한 의견을 수렴하는 데에 도움을 줄 것으로 보았기 때문이다.

c. 일정 진행표 <표 28>

일 정	내 용	비 고
2009년 8월 2009년 8월 31일 2009년 9월 2009년 10월	Site Team 구성 Site Team Orientation Demonstration Project Proposal 제출 Site Team 전체 모임 논문 세미나 (한국) Adviser 선정	
2009년 9월 - 2010년 2월	Demonstration Project (DP) 연구 조사 및 목표 실천 교회와 지역의 역사와 배경 분석 성경적 분석과 연구 신학적 분석과 연구 역사와 사회학적 분석과 연구 선교와 문화인류학적 분석과 연구 인터뷰와 토론 목회 유능성 평가, 심층 인터뷰 Site Team의 실행평가, 설문조사	Site Team 정기모임 - 매주 토요일 오전
2009년 11월 - 2010년 3월 2010년 3월 15일 2010년 4월	자료 정리 및 논문 쓰기 논문 제출 Oral Presentation	

d. 연구반원의 실행평가

2009년 8월에 구성된 사이트 팀은 매주 토요일마다 반장인 최해주 장로 사무실에 모여서 정기 모임을 가졌다. 사이트 팀이 사는 곳이 북경의 북사환(北四環)을 축으로 해서 서쪽의 유학생 중심인 우다코(五道口)와 동쪽의 어른들 중심인 왕징(望京)으로 양분되어 있어서 그 중간인 야윈촌(亞運村)에 있는 최해주 장로 사무실을 모임 장소로 잡게 되었다. 아침 7시에 모였기에 모임에 가기 위해서는 6시에는 집을 나서야 했다. 여름에는 그 시간이면 아침의 상쾌한 공기를 마시며 갈 수 있는 적당한 시간이었다. 겨울이 되면서 어둠이 둘러싸인 새벽녘에 찬바람을 맞으며 간다는 것은 쉽지 않았다. 그러나 특별한 일이 없는 한은 매주 토요일마다 꼬박꼬박 모였다.

모이면 먼저, 길거리에서 파는 중국식 아침을 사다가 함께 먹으면서 한 주간동안 있었던 개인과 각 가정의 일상과 교회 공동체 식구들의 상황을 가볍게 나누는 대화시간을 가진다. 그 가운데 어떤 에피소드에는 함께 웃기도 하고 함께 마음아파하기도 했다. 그 후에 사도바울의 서신들을 모일 때마다 한 장씩 함께 묵상하고 나누는 시간을 가졌다. 바울의 서신들은 대부분 목회적인 내용이기에 그 말씀 안에서 우리 공동체의 상황과 또 각자의 신앙에 대한 부분들을 스스로 들춰내어 솔직한 대화들을 나누었다. 성령께서 주신 통찰력의 영감에 감사하며 겸손한 성찰과 반성 가운데 기도로 경건의 시간을 마무리했다. 그러면 7시에 시작된 모임이 8시 반 정도가 된다.

그때부터 10시 정도까지 약 1시간 반에 걸쳐서, 하나님의 형상을 회복한 거룩한 씨앗들을 배양하는 공동체로 서기 위하여 교회의 전반적인 상황을 함께 검토했다. 나아가 논문을 쓰기 위하여 검토하고 있는 자료들과 서적에 대한 이야기를 나누며 연구반원들의 피드백을 경청하기도 한다. 우리 교회뿐만 아니라 북경 교민 사회와 한인교회의 상황들 그리고 한국 교회와 중국 교회 또 미국 교회의 전반적인 변화와 발생되고 있는 시대적 문제들을 꺼내어놓고 그 해결점을 토론하기도 했다. 마지막으로 논문을 쓰고 있는 필자를 위해서 함께 기도하고, 아울러 연구반원들의 기도제목을 나누고 기도하는 것으로 연구반원 모임을 마무리한다.

반년 이상을 넘어가면서 서로 끈끈한 관계가 형성되었다. 토요일 아침마다 모여서 말씀과 자기 내면의 것을 나누고 교회 상황과 신앙의 문제와 비전을 나눈다는 것이 모두에게 귀한 도전과 성숙의 발판이 되었다. 교회 공동체를 더욱 사랑하고 함께 기도함으로 교회를 이끌어 갈 수 있는 기회가 되었다는 것이 모두가 좋다고 고백한다. 또한 이를 통해서 남전도회 조찬기도회가 출발할 수 있는 계기와 유익을 주었다.

C. 목회자의 유능성 개발 평가

시대의 문제와 현상으로부터의 변혁을 고뇌하지만 어쩔 수 없이 내 자신이 몸담은 시대의 정신과 전통과 사상의 아들임을 늘 깨닫는다. 청교도인 토마스 후커(Thomas Hooker, 1586-1647)는 "묵상이란 마음으로부터 나오는 진지한 의도이며, 묵상을 함으로써 진리를 발견하게 되며, 진리를 효과적으로 마음에 자리 잡게 한다. 생각하는 사람은 행동하는 사람이며, 올바른 사고가 올바른 개혁을 낳게 한다."[19]고 했다. 시대와 공동체의 문제를 안고 성경을 통하여 묵상하는 가운데 이번 논문의 과제를 실험했다. 이로 말미암은 새로운 변혁의 이상과 도전을 통하여 우리 세대와 현실의 제한적 장벽을 뛰어넘어서, 보다 성숙한 목회 능력을 개발하는 자기 변혁을 시도하는 힘이 되었다.

1. 목회자의 능력 평가와 개발 (Personal Evaluation)

a. 목회자의 자기 변화

(1) NYTS[20]입학을 계기로 어떤 자기 변화가 있었는가?

중국이라는 선교 현장에서 10년의 시간이 흐르는 2008년에 뜻밖의 계기로 NYTS에 입학하여 공부하게 되었다. 주님이 늘 하셨던 것처럼 이번에도 내 인생에 생각지 않은 사람들을 붙여서 새로운 변혁의 여정을 걷게 했기 때문이다. 한국이라는 피선교지와 중국이라는 선교지 사이에서 두 현장의 서로 다른 영성을 보며, 무엇 때문이며 이것을 어떻게 접목할 수 있을 것일까를 고뇌하며 달려온 지난 시간이었다.

성령이 역사하는 선교지의 순수한 영성을 중국에서 지켜보면서 과거로 돌아가서 초대교회의 영성과 성경의 영성을 똑똑히 두 눈으로 목격하는 증인이 되었다. 이것이 이 땅에서 주님께로부터 받은 은혜이고 축복이었다. 필자의 목회 대상이 북경에 와 있는 한국인이기에 선교지의 영성을 목회에 접목하는 실험을 하게 된다.

[19]박영호, *청교도 신앙* (서울: 예수교 문서 선교회, 1979), 96.

[20]New York Theological Seminary 의 약자.

NYTS에 와서 필자가 고뇌하며 정리했던 것들이 강의되는 것들을 지켜보면서, 성령께서 선교 현장에서 앞서 행하시는 일들을 확인하는 시간이 되었다. 그러면서 미처 풀지 못한 선교 현장에서의 과제를 새로운 시각에서 바라보는 변화가 있었다.

중국의 정치적·경제적·사회적·종교적 발전에 따른 새로운 패러다임의 변혁이 다가오고 있음을 느끼던 가운데, NYTS에서의 학업을 통해서 주님은 필자로 다음 시기의 새로운 사역을 준비하고 계심을 보았다. 사도행전에서 사도들보다 앞서 행하는 신실하신 주님의 은총의 역사를 다시금 새롭게 인식하고 확인하는 자각의 변화가 있었다. 온전한 변화(Transformation)에 대한 새로운 도전과 인식을 갖게 되었다.

(2) 학위논문을 준비하면서 어떤 자기 변화가 있었는가?

전체적인 구조와 틀 속에서 논문을 작성해야하다 보니 쉽지 않았다. 논문을 작성하면서 목회 현장의 배경과 상황을 다양한 시각과 전체적인 시각으로 재조명하는 계기가 되었다. 앞으로의 목회와 사역에 대한 계획과 실행을 전체적인 틀 안에서 세부적인 구조를 만들어가는 시각에 대한 도전을 받았다.

(3) 설교자와 신학자로서의 어떤 유능성이 개발되었는가?

세계화의 영향으로 인한 다문화와 다원주의 시대를 맞이함으로써 종교적 사상적으로 대단히 혼란한 가운데 있다. 잃어버린 하나님의 형상을 회복하는 거룩한 씨앗들의 배양을 위하여, 영원한 진리와 생명인 하나님의 말씀의 빛을 온전히 밝히는 성경주해자로서의 설교자이기를 힘써 왔다. 혼돈과 공허와 흑암의 깊음 위에 있는 시대현상을 직시하며 말씀으로 진리와 생명의 빛을 이끌어내고자 함이었다. 이것이 말씀의 선포를 통해서 주어진 성령의 통찰력을 따라서 신학적인 체계와 사상을 정리하는 기회가 되었다. 또한 직면한 현장의 현상과 시대적 문제를 분석하고 말씀과의 접맥을 통하여서 시대를 치유하고 회복하는 목양자적 설교자와 신학자, 시대를 통찰하고 미래를 준비하는 예언자적 설교자와 신학자로서의 목회 능력이 한층 키워졌다.

(4) 예배자와 영적 지도자로서 어떤 유능성이 개발되었는가?

이 시대가 영혼의 변화와 성숙보다 교회의 외적 규모의 성장이라는 데에 교회 사역의 중심이 되다보니, 흥행을 위한 예배 양태와 사람들의 흥미를 유발하는 은사주의로 흐르는 경향이 있다. 이 상황에서 잃어버린 하나님의 형상을 회복하는 거룩한 씨앗들의 배양 작업은 쉽지 않았다. 그럴수록 오히려 신령과 진정으로 드리는 신앙과 삶을 회복하는 예배자와 영적 지도자로서의 성숙과 개발을 힘쓰는 계기로 삼았다. 또한 단지 관념적이고 추상적인 설교를 쏟아내고자 하기보다, 일상생활에서 신앙을 삶으로 접목할 수 있도록 성령의 감동을 따라서 몸으로 드리는 거룩한 산제사의 예배로 이끌고자 힘쓰고 있다. 여전히 부족하지만 주님의 인도하심을 따라 거룩한 삶을 지향하는 영적 예배를 이끄는 예배자와 영적 지도자로 순종할 수 있음이 감사하다.

(5) 복음의 증인으로서 어떤 목회 능력이 개발되었는가?

교회와 신앙인의 사명 중의 하나가 만민에게 복음을 전하는 것이다. 물질의 축복과 세상에서의 성공이 복음으로 외쳐지다보니, 신앙인들의 도덕적 윤리의식과 공의적인 사회의식이 약화되고 소멸되었다. 물질 숭배 중심의 기복적 미신 신앙과 종교 기업화된 명품 브랜드의 교회를 만들어서 백화점식의 온갖 프로그램을 도입하지 않으면 전도가 안 되는 시대가 되었다. 이러한 현실에서 잃어버린 하나님의 형상을 회복하는 거룩한 씨앗들의 배양 과정에서 말씀의 진리가 축적되었다. 이로부터 복음의 진리와 신학과 사상이 정리되었다. 그리고 이를 공동체 안에서 생활화하고 체험할 수 있는 신앙적 삶을 이끌게 되었다. 이로써 복음의 증인으로서 지역 사회와 선교 현장의 각 분야를 기쁨으로 섬기며 헌신하게 되었다.

b. 교회 공동체의 변화

(1) 환대와 친교의 교회 공동체로 발전하고 변혁하는 기회가 되었는가?

기독교는 그리스도 예수의 복음에 근거하는 회개와 용서의 종교이며, 화합과 화평으로 서로를 차별 없이 대하는 소통과 대화의 종교이다. 그러나 언제부터인가 율법적인 신앙의 영향으로 배타적이고 독선적이며 정죄적인 신앙인의 모습을 보이고 있다. 본 공동체 안에서는 잃어버린 하나님의 형상을 회복하는 거룩한 씨앗들의 배양을 통하여 이러한 문제를 극복하는 대안 공동체와 대척(對蹠) 공동체로 서게 했다. 이로써 그리스도 안에서 성령과 진리로 하나 되는 환대와 친교의 가족 공동체로 변화되고 있음을 지켜본다. 평온함과 자유스러움이 공동체 분위기로 자리 잡았다고 본다.

(2) 치유와 회복의 교회 공동체로 발전하고 변혁하는 기회가 되었는가?

기독교는 성령의 능력과 말씀의 진리를 힘입어서 치유와 회복을 경험하는 공동체이다. 누구도 하나님의 신비와 은사와 기적을 부인할 수 없다. 그러나 사람들을 미혹하여 인위적인 은사집회로 맹목적인 신비주의 신앙이 되게 하는 것은 합당치 않다. 그리하여 잃어버린 하나님의 형상을 회복하는 거룩한 씨앗들의 배양을 통하여서 참다운 성령의 역사를 분별하고 순종하는 신앙이 되게 하고자 힘썼다. 그 영혼과 심령 안에 성령이 직접 임재하고 교통하는 가운데 허락하신 온갖 은사와 능력을 체험하며 주님으로부터의 직접적인 치유와 회복을 경험하는 은혜를 누리게 하고자 했다. 이 때문에 필자를 마치 하나님의 이적과 기적과 은사를 부인하는 사람인 것처럼 오해하는 이들도 있었다. 그러나 지금은 성도들이 성령의 참다운 역사를 이해하고 받아들이며, 성령께서 자유로이 소통하는 치유와 회복을 경험하는 교회 공동체로 변화해가고 있다고 본다.

(3) 하나님의 형상을 회복한 거룩한 씨앗을 배양하는 변혁의 기회가 되었는가?

기독교는 생명의 종교이다. 우리 주 예수 그리스도는 만물의 주가 되시며 또한 교회의 머리가 되신다. 교회는 그의 몸으로서 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 자의 충만이다(엡1:22-23). 따라서 그리스도의 몸으로서의 교회인 신앙의 사람들 안에 주어진 복음과 성령의 생명력으로 말미암아, 스스로가 자기를 절제하고 관리하는 가

운데 생존하고 번식하며 확장되어간다. 이것이 각 사람 안에서 잃어버린 하나님의 형상을 회복하는 거룩한 씨앗들로 배양된 교회 공동체의 생명력이다. 막힌 생명의 물꼬를 터주는 목회 능력의 개발에 집중하고 있다. 이로써 잃어버린 하나님의 형상을 회복하는 거룩한 씨앗을 계속적으로 배양하는 교회 공동체로 변화한다.

c. 사회적인 변화

(1) 사역의 협력과 연합의 통로가 되는 기회가 되었는가?

현대의 사역자들과 교회들은 자기만의 사역 또는 자기 집단과 단체의 사역을 만드는 것에 집착하는 경향이 있다. 이로 말미암아 갈등하고 분쟁하며 극한 경쟁 관계를 빚어낸다. 흑암의 세력인 사단을 대적하는 것이 아니라, 같은 동역자 끼리의 경쟁으로 말미암아 함께 자멸하는 경향이 있다. 건강한 세포는 흡수된 물과 영양분을 공유하며 다른 세포로 흘러가는 열린 통로의 역할을 감당함으로 서로를 건강하게 한다. 그러나 병든 암세포는 자기만의 것으로 모든 것을 차단함으로 스스로는 순식간에 급성장하지만, 결국에는 몸이 병들어 죽게 하는 역할을 감당하게 된다. 잃어버린 하나님의 형상을 회복하는 거룩한 씨앗들로 배양된 각 사람과 교회 공동체로 사회 속에서 하나님의 나라를 성취하며 확장해가는 사역의 협력과 연합의 통로가 되고자 힘썼다. 이러한 정신에 근거한 필자를 통하여서 북경한인교회협의회가 태동하는 계기가 되었다. 필자의 정신과 의도를 북경의 목회자들이 알기에 함께 순수한 입장에서 경쟁과 다툼을 포기하고 협력하는 입장에 서 있다. 이곳의 특수 상황에서 북경의 교회들을 '북경한인교회'라는 단일 이름으로 통합하는 역할도 감당할 수 있었다. 이러한 정신을 협의회에 가입하는 교회들로 서약하고 동역하는 문안을 필자가 작성했다.[21]

(2) 이웃과의 봉사와 섬김의 통로가 되는 기회가 되었는가?

공동체는 이웃과 더불어 존재한다. 그러나 현대의 아파트 문화와 계층 문화와

[21]북경에 초기에 세워진 한인교회들의 정신을 정리하였다. 물량주의와 경쟁주의와 교파주의를 극복하여 그리스도 안에서 하나 된 공동체로 서고자 하는 협의회 정신을 담았다. 참조. <Appendix B> 북경한인교회 협의회 연합정신 서약서.

전문가들을 의뢰하는 사회적 풍토의 등장이 외적인 공식 교제는 있지만 마음의 문을 닫아버림으로 친밀한 관계는 오히려 멀어졌다. 잃어버린 하나님의 형상을 회복하는 거룩한 씨앗들로 배양된 각 사람을 통해서 각 가정이 회복되게 하고, 그 가정과의 교제 관계에 있는 이들과 이웃 사회의 어려움과 필요를 찾아내게 하고자 했다.

현대 사회는 모든 것을 물질로만 하고자하는 경향이 있다. 물질의 헌신은 물론 중요하다. 그러나 더 중요한 것은 그 안에 마음을 담는 것이다. 물질 없이도 할 수 있는 봉사와 섬김은 무궁무진하다. 오히려 이러한 것이 서로의 마음의 벽을 허물고 깊은 사랑의 정감으로 다가갈 수 있다. 물질로뿐만 아니라 마음을 여는 따뜻한 정감과 서로를 용납하고 용서하는 포용과 관용이야말로 이웃을 향한 우선적인 봉사와 섬김의 통로임을 강조한다. 대체로 우리 교회 공동체 식구들이 이런 부분에서 큰 무리 없이 잘 감당하고 있다고 본다.

(3) 복음적 전도와 선교의 통로가 되는 기회가 되었는가?

절제와 정의와 양심의 법이 사라지고 자기 성공과 출세만이 우선시되는 종교가 될 때, 물질과 권력의 힘만이 절대적인 시대가 된다. 죄악이 시대와 사회 속에 차고 넘치게 된다. 주님을 믿는다고 하지만 복음과 성경의 정신과는 전혀 관계없는 신앙생활과 종교집단의 형성은 사회에서 반 기독교적인 정서를 확산시키게 된다. 그래서 잃어버린 하나님의 형상을 회복하는 거룩한 씨앗들로의 배양은 중요하다. 각 사람과 신앙 공동체의 일상적 생활과 신앙 가치관의 변혁을 이루어 나갈 때, 이웃과 이 땅과 땅 끝까지 복음적 전도와 선교가 자연스럽게 일어나는 통로로 변화하게 된다. 기독교를 지독하게 혐오하며 안티 기독교적인 사고를 가졌던 이들이 필자와 우리 교회 공동체를 통하여, 자신이 기독교의 한 부분만을 보고 잘못 말한 것이었다고 고백한 사례가 계속 생겨난다. 자신들이 신앙인으로 변화되기도 하고, 그렇지 않으면 자신은 교회에는 나오지 않지만 전도를 해서 우리 공동체에 사람들을 보내주고 있다.

2. 실행에 대한 평가

각 사람을 건강한 신앙인으로 회복하기 위해서 참으로 다양한 실험을 그동안 해왔다. 그중에 몇 가지 것에 대한 평가를 통해서 얻은 것과 이루지 못한 아쉬운 점을 돌아보며 새로운 도약과 변화를 위한 발판으로 삼고자 한다.

a. 주석식 강해설교에 대한 평가

주석식 강해설교는 필자로 하여금 보다 깊은 하나님의 주권과 섭리를 볼 수 있게 해주었다. 세상의 현실과 그 이면에 존재하는 영적 현상, 그리고 그 안에 살아가는 인간을 바라보시는 주님의 헤아릴 수 없는 사랑의 고뇌와 만날 수 있었다.

칼빈(John Calvin)은 설교를 성경의 강해로 이해했다. 성경이 설교의 근원이고 내용이었다. 그에게 있어서 설교는 성경의 해석일 뿐 아니라 성경의 적용이었다.[22] 과거 '주제에 맞춘 제목 설교'를 하다 보니 목회자 자신이 아는 상식적인 신앙 지식과 또 본인이 실현하고자 하는 교회 목표를 하나님의 말씀이라는 이름으로 선포하고 있는 내 자신을 보게 되었다. 그러나 이제는 연속 본문 강해설교를 하는 가운데, 지금까지 무수히 성경을 읽으면서 발견하지 못했던 무수한 신앙의 진리를 발견하는 기쁨이 있었다. 단지 알고 있었고 경험했던 신앙 이상의 그 어떤 것을 발견할 수 있었다.

가장 충격적이었던 것은 성경 전체에서 종교 지도자들에 대한 하나님의 탄식이 생각보다 깊었다. 그것이 단지 유대교나 타종교에 대한 것이 아니라, 바로 우리 자신에 대한 것이었다. 그렇다면 "목회자로서 나는 어떠한 사람이 되어야 하는가?"에 대한 고뇌를 많이 했다. 이 때문에 리처드 메이휴(Richard L. Mayhue)가 "현대 교회가 하나님의 말씀의 전달보다 개인적 적용에 보다 치중하는 현대 커뮤니케이션 이론가들에 의해 성경적 설교의 신빙성이 변색되고 있다."[23]고 경계한 것은 아닐까? 우리가 성경에서 경고하는 문제를 다 해결할 수는 없을지라도, 내 자신과 우리 공동체에서 부분적이나마 계속해서 극복하고자 함께 고뇌하고 기도하며 허심탄회하게 대화하는 공동체의 모습으로 가게 하는 계기가 되었다.

주석식 강해설교를 하면서 발견하는 것은 처음 예수를 믿는 사람이나 말씀에

---

[22]John H. Leith, "Calvin's Doctrine of the Proclamation of the Word and Its Signficance for Today in the Light of Recent Research," *Review and Expositor* 86(1989) : 32, 34.

[23]MacArther John Jr. and the Master's Seminary Faculty, *강해설교의 재발견* 김동완 역 (서울: 생명의 말씀사, 1993), 25.

근거하여 온전한 신앙생활을 하고자 하는 이들은 성경을 어렵지 않게 받아들이는 반면, 오랜 신앙생활을 했다는 이들일수록 당혹스러워했다. 필자 자신도 이 상황에 당혹스러워하면서 검토한 결과, 이 차이를 습관화된 종교적 영성의 기독교인과 새로운 자각과 각성의 신앙적 영성을 가진 기독교인의 차이로 구별하게 되는 계기가 되었다.

시간이 갈수록 한국에서 오는 이들의 신앙이 이전과 달리 문화적 기독교인으로 바뀌면서 종교적 영성의 사람들이 많아지고 있음을 본다. 마음에 안타까움이 많지만, 이들도 품어야 한다는 생각을 가진다. 예레미야서를 강해할 때, 교인들은 바로 오늘 우리의 신앙생활의 모습이라는 사실에 충격을 받고 부담스러워하고 힘들어하는 모습을 보였다. 예레미야서 강해 설교를 계속할 것인가 말 것인가를 고뇌하며 기도하는 가운데, 중간에서 멈췄다. 조금 기다려주는 것이 필요하다는 생각에서였다.

2010년에는 다소 편한 주제 설교로 전환하되, 그동안 신약성경 전체와 구약의 몇 권을 주석식으로 강해설교를 하면서 발견한 하나님의 진리와 방향성을 담는 방식으로 시도하려고 한다. 어찌되었든 이 강해설교가 우리 공동체를 든든한 신앙의 반석위에 세우는 계기가 되었다는 것과 우리 교회의 특색이라는 것을 다들 인정한다.

b. 성경인물들의 영성 배우기에 대한 평가

아렌 레드패드(Alan Redpath)는 "성경은 믿음의 인물들을 영웅으로 추켜 세우지 않으며, 그들 하나하나에 대하여 진실 그대로를 말해준다."[24]고 했다. 우리는 성경에 나오는 믿음의 인물들을 통하여 인간이 좌절과 실패가 어떠하다는 것을 볼 수 있으며, 하나님의 놀라운 은혜와 불가능을 가능케 하는 성령의 역사를 볼 수 있다.

성경의 인물들을 통하여 우리 자신이 거울 속에 비쳐지는 것을 발견하며, 또한 우리 자신의 수많은 실패를 직시하게 된다. 우리의 고집과 항거가 아무리 클지라도 하나님의 진실하심과 위대하심 앞에는 무너질 수 밖에 없다. 한 심령의 회심은 분명 어떤 한 계기의 기적이지만 평생을 통하여 한 성도의 믿음은 자라가야 할 과업이다. 따라서 성경인물들의 영성을 배운다는 것은 하나님의 사람은 어떤 사람이며, 또 하나님께서 어떻게 하나님의 사람을 만드시는지를 깨닫고 배우게 했다.

---

[24]Redpath Alan, *하나님의 사람 다윗* 권달천 역 (서울: 생명의 말씀사, 1982) 5.

짧은 본문 안에서 그 인물의 특성을 찾아내고, 특히 성경에 나오는 믿음의 인물이 가진 문제점을 부각시켰다. 이런 점에서 성경의 인물을 보다 가까이서 편안하게 느끼면서 신앙의 도전과 도약을 이끌어내는데 가장 많은 도움을 주었던 성경공부다.

인물을 다루면서 성경 각 권의 중심 사상을 자연스럽게 다루다보니, 성경 전체의 흐름을 이해하는 데도 도움이 되었다. 불신자나 초신자 그리고 직분자에 이르기까지 그 신앙 수준에 관계없이 같은 자리에서 함께 공부해도 전혀 무리가 없었다.

가장 큰 영향을 끼친 것은, 인물 성경공부 후에 시간가는 줄 모르고 그 인물과 신앙의 의혹에 대한 질의와 각자의 신앙에 대한 견해를 나눌 때였다. 많은 이들이 변화를 경험했고, 특히 우리 공동체에서 장로로 임직된 두 분이 이 과정을 통해서 교회 일군으로 세워졌다고 해도 과언이 아니다.

대면하여 함께 성경공부를 할 수 없는 이들을 위해서, 주보에 간지 형식으로 배부하여 본인이 직접 성경을 찾아가면서 공부할 수 있도록 하기도 했다. 그 신앙 인물에 대한 간략한 특성을 설명하여 문제로 질문하게 하였기에 간지를 읽기만 해도 도움이 되게 했다. 이 부분은 유학생들에게 많은 도움과 도전이 되었다.

c. 주기도문을 통한 기도생활에 대한 평가

주기도문은 유대교와 구별되는 초대 기독교 공동체의 연대성과 정체성을 나타내는 신조와 같은 것으로서, 예수의 목적과 사명의 정수가 요약되어 있다. 또한 하나님에 대한 예수의 생각과 그의 선포와 가르침의 핵심이 요약되어 있다.[25] 따라서 우리 교회 공동체가 예수 그리스도의 마음과 생각을 닮은 공동체로 서기 위해서는 주기도문을 통해서 예수와 초대교회의 신앙과 영성의 정체성을 배우는 것이라고 여겼다. 매주일 주보에 주기도문을 통한 한주간의 삶을 설계하고 기도하도록 주기도문 간지[26]를 배부하고 있다. 그 상단에 표제로 쓰여 있는 공동의 기도는 "주님 가르치신 기도를 통하여 우리의 시야를 영원한 시간 속에서 온 세상을 통치하시는 하나님의 그 마음과 생각에까지 넓혀 주시옵소서!"라는 간구이다.

---

[25]김균진, *역사의 예수와 하나님의 나라* (서울: 연세대학교 출판부, 1995), 325.

[26]참조. <Appendix D> 주님의 열망과 함께 하는 개인기도와 중보기도, <Appendix E> 주기도문을 통한 기도와 그룹모임.

주기도문을 통한 기도는 필자 자신뿐만 아니라 획일적인 기도 생활을 하는 이들에게 기독교인의 기도는 어떠해야 하는 것을 다시금 생각하며 바꾸게 했다. 단지 습관적으로 주기도문을 암송하던 데서, 그 안에 담긴 초대 기독교의 신앙 정신과 교회 공동체 정신을 함께 호흡하고 묵상하며 기도할 수 있다는 것이 좋았다. 이 기도 하나만으로도 기독교인으로 살아간다는 것이 무엇인지를 분명하게 보여주었다.

리차드 포스터(Richard Foster)는 기도란 우리를 하나님의 거룩한 지성소로 인도하며, 거기서 신앙의 가장 깊은 신비 앞에 꿇어 경배하게 하는 것이라고 했다.[27] 그는 기도의 세 가지 움직임을 삼위일체적으로 표현한다. '안으로 향한 움직임'은 성자 하나님이신 예수 그리스도께 기도하는 것으로, '위로 향한 움직임'은 성부 하나님께 기도하는 것으로, '밖으로 향한 움직임'은 성령 하나님께 기도하는 것으로 구분한다.[28] 세계는 지금 자기 교만과 자기 과신의 고통으로 몸부림치고 있다. 영적인 풍성함에서 비롯되지 않으면 영적 파산상태에서의 봉사는 힘쓰고 애쓸지라도 실패할 뿐이다.[29]

따라서 너무 많은 종교 행위에 집착하지 않게 하면서, 기본적으로 감당해야 될 종교적 습관으로서 주기도문을 통한 기도 생활을 하도록 권면했다. 그러나 현대 사회가 너무 바쁘고 쓸데없는 것을 보고 듣느라 시간을 소비하는 경향이 있다 보니 교인들에게 실제적인 접목이 되지 않은 부분도 있다. 현대 신앙인은 역동적이어야 하고, 돈을 사용하는 프로그램에 참여하는 종교행위를 선호하는 경향이 있지 않는가 싶다.

d. 예배를 통한 거룩한 씨앗 배양에 대한 평가

우리 교회 공동체의 목회와 예배 전반에 있어서 전체적으로 흐르는 물결은 '하나님의 형상을 회복한 복의 근원된 거룩한 씨앗들의 공동체'라는 정신이다. 이것이 예배 전반에 걸쳐서 자연스럽게 녹아 들어가도록 힘쓰고 있다. 예배 시작 전에는 이러한 공동체 정신을 담은 교회 로고 동영상이 나간다. 나아가 예배 전에 공동 기도를 통하여 다음의 기도제목을 매주 기도한다. 하나님의 백성으로서 세상에서 함께 살아가는 우리의 삶의 형태는 무엇이어야 합니까 ? 1) 복음의 모든 요구에 따라, 우리의

---

[27]Foster Richard J., *리차드 포스터 기도* 송준인 역 (서울: 도서출판 두란노, 1995), 9.

[28]Ibid., 10.

[29]Ibid., 225.

생애를 바친다는 것이 무엇을 의미합니까? 2) 우리의 삶이 어떻게, 그리스도의 종된 모습으로 일관되게 빚어질 수 있습니까? 3) 우리 각자의 일상의 삶에서, 원수를 사랑하라는 구체적 의미는 무엇입니까? 4) 교회된 우리가 어떻게, 하나님의 백성된 공동체로서 살아가야 합니까? 5) 우리를 통해, 오늘과 이주간과 한 생애에 걸쳐 이루기를 원하시는 것이 무엇입니까?

손에 받아든 주보에는 칼럼과 간지의 내용에서 하나님의 형상을 회복한 거룩한 씨앗의 정신이 매주일 새롭게 제시된다. 이러한 정신을 담은 입례 찬양곡을 일 년 동안 반복해서 부른다. 이것은 교인들이 무의식중에도 매순간 하나님의 형상을 회복한 거룩한 씨앗들의 공동체로 살아가기 위함이며, 우리의 신앙 정체성을 자각하며 살도록 하기위해서이다.

중국에 와서 보게 된 가정교회의 예배 방식은 우리와 같은 방식이 아니었다. 우리가 곁다리처럼 여기는 소그룹 모임이 그들의 예배였다. 그들의 규모가 작기 때문인지도 모른다. 그러나 이것이 초대교회의 예배는 아니었을까 하는 생각이 들었다. 그래서 한국에서는 오후 예배나 저녁 예배가 있지만, 자칫하면 형식적이 되기 쉽다는 점에서 우리는 서로가 소통하는 예배를 드리기 위하여 대화의 예배로 전환했다. 식사 친교 후에 돌아갈 사람들은 귀가하고 원하는 사람들로만 호텔의 소회의실들을 빌려서 각 기관별로 흩어져 '소그룹별로 말씀과 기도를 나누는 대화의 예배'가 드려진다. 이것은 또한 척박한 외국 생활의 어려움을 누군가에게 자문하고 상담하고 서로 나눌 수 있는 장을 오후의 대화의 예배를 통해서 자연스럽게 열어가기 위함이다.

오전 중에 들은 메시지에 대한 반응과 은혜 받은 부분 그리고 새로운 결단이 고백된다. 이해되지 않는 부분을 묻고 질의하며 의견을 제시한다. 한 주간의 삶 속에서 겪었던 애환과 가정적 어려움 그리고 신앙적인 어려움들을 한 사람씩 돌아가며 허심탄회하게 내놓는다. 이 안에서 자연스럽게 집단 상담이 이루어진다. 기쁜 일이 있으면 함께 축하하고 기뻐한다. 때로는 토론이 필요한 시사적 문제나 신앙적 문제 등이 대화중에 나오면, 돌아가면서 대화하는 것을 중지하고 자유토론에 들어간다. 끝으로, 해결해야 할 각자의 기도 제목을 내어놓고 함께 기도하는 시간을 가진다.

우리 한국인들은 대화보다는 일방적인 지시와 명령 그리고 이에 따른 복종에만 익숙해져 있다. 이것이 가정과 교회 공동체와 사회의 수많은 인간관계 속에서 갈등을

벗어내는 것을 목격한다. 이를 극복하도록 도와주기 위한 일환이기도 한다. 하나님과의 자유스러운 소통, 인간 사이에서의 자유스러운 소통을 배우고 경험함으로써 세상 속에 흩어져서 자연스럽게 '하나님의 형상을 회복한 복의 근원된 거룩한 씨앗들의 공동체'라는 정신'으로 살아가게 하는 데 그 목적을 두었다.

복잡한 현대 생활에서 가급적이면 종교 모임을 축소하는 것을 기본 목회원칙으로 삼았다. 그러면서 우리가 놓쳐서는 안 될 중요한 신앙생활의 근간을 붙잡고자 했다. 그래서 주일날 이 모든 것을 통합적으로 하는 방식으로 전체 예배를 이끌어갔다.

교회 상주공간이 없이 호텔 회의실에서 예배해야 하는 상황에서 최대한 교인들의 건강한 신앙생활을 돕는 입장에서 예배 순서를 정하고 있다. 단순하게 보이지만, 그 한 부분 한 부분에 얼마나 세밀한 목회적인 배려가 들어있는지를 아는 이들은 별로 없다. 때로 이것을 이해하지 못하는 이들이 예배순서를 탓하는 이들도 있다.

과연 필자가 기도하며 실행하는 예배 방식이 교인들의 신앙생활에 얼마나 도움을 주고 있는 것일까를 늘 반문하며 기도한다. 그러면서 조금씩 새로운 예배의 변화를 시도하고 있다. 주님의 이름을 부르고 경배하며 예배를 드린다는 것 자체가 사실은 가장 소중한 것이다. 저들이 예배를 통하여 종교적 영성에서 신앙적 영성으로 새로워지기를 추구한다. 이로써 하나님과 자연스럽게 소통하며 성령의 임재를 체험하는 은혜 속에서 하나님의 형상을 회복한 거룩한 씨앗들로 태동되고 자라가는 모습을 지켜볼 때 가장 목회의 헌신에 대한 수고와 보람을 느끼는 시간이다.

e. 공동체 생활을 통한 거룩한 씨앗 배양에 대한 평가

우리 교회 내의 모든 모임은 공동체성과 관계성 회복에 우선순위를 둔다. 이를 위해서 여전도회는 주간 중에 각 지역별로, 남전도회는 화요일 아침 조찬기도회로 모인다. 어떤 특정 공과를 다루거나 하지 않고, 주일 설교에서 받은 은혜와 말씀을 가지고 각자의 삶을 통한 경험과 체험을 나눈다. 그러나 이 부분은 이미 주일 오후의 그룹 모임에서 많은 부분 다루어졌기에, 가급적이면 그날 나온 대화 내용과 기도 제목들을 가지고 합심하여 함께 기도하는 일에 보다 집중한다.

우리 공동체는 모임에서 기도와 대화를 늘 함께 하고 있기에, 각 가정과 개인의

기도제목이 대부분 공개되어 있다. 따라서 어렵고 힘든 외국 생활 중에 서로가 한 가족으로서 서로의 애환을 돌아보고 위해서 기도하며, 그 가운데서 자신이 감당해야 될 부담감이 주님으로부터 주어진다면 또한 그 부분을 자발적으로 감당한다. 예수께서 식탁공동체를 이끄셨던 것처럼, 모든 모임에는 대부분 식탁의 교제가 함께 한다. 이로 인해서 서로의 관계가 더욱 끈끈해지고, 주님과 이웃 사이에서 평화의 관계를 열어가는 공동체 식구들의 모습을 발견한다.

지시와 명령에 익숙해있는 교인들이 자율성을 강조하는 우리 교회 공동체에 처음 발을 디딜 때는 황당해하는 부분이 없지 않았다. 때로는 분명하고 구체적인 지시를 내려달라고 요구하기도 한다. 할 것인지 하지 말 것인지를 결정해달라고 한다. 그러면 조용히 “당신이 기도하며 판단해서 해야 될 일이라면 하시고, 해야 될 필요가 없다고 보이면 하지 마십시오. 스스로가 알아서 하십시오!”라고 하면 난감해한다.

우리 공동체는 모든 일에 자발성을 우선한다. 특별한 일이 아니고는 가급적 지시하지 않으며, 회의에서 찬반을 결의하지 않으며, 다른 사람을 통제하지 않는다는 것이 기본 원칙이다. “알아서 하라”는 말이 한국 정서로는 아주 무책임한 방관자적인 자세를 의미할 수 있지만, 중국에서는 전혀 다른 의미를 가진다. 이것을 “자각(自覺)”이라는 말로 표현하며, 스스로 깨닫고 분별해서 해야 할 일이라면 회피하지 않고 책임성을 가지고 감당하며, 해서는 안 될 일이라면 그렇게 하지 않는다는 뜻이다.

새뮤얼 리마(Samuel D. Rima)는 이러한 자세를 ‘셀프리더십(Self Leadership)’[30] 이라고 말한다. 최근에 실용주의적인 접근법이 교회 안에 넘쳐나면서 그가 어떠한 사람이냐 보다 어떤 일을 해낼 수 있느냐에 의해서 판단되는 경향이 있다. 인격 지향적인 리더십이 아닌 생산성 지향적인 리더십이 건강한 신앙 문화를 붕괴시키는 원인이다. 많은 이들이 하나님의 은혜를 요란스럽게 떠들지만 자신이 그렇게 살아가는 사람은 별로 없다. 성경 전체를 통해서 볼 때, 스스로가 자신을 관리할 줄 아는 셀프 리더십을 갖지 못한 경우에 그가 이끄는 사람들과 공동체에 부정적인 영향을 주었다.[31]

교육과 훈련은 중요하다. 그러나 사람들은 교육과 훈련에 의해서 변화되기보다 삶을 통해서 자연스럽게 배우고 익힌다. 그 사회와 공동체가 가진 문화가 무언중에

---

[30]Rima Samuel D., *셀프 리더십* 황을호 역 (서울: 생명의 말씀사, 2008), 23.

[31]Ibid., 7-30.

담고 있는 분위기가 미치는 영적 영향력은 강하다. 따라서 우리 교회 공동체는 프로그램 위주로 하기보다는 공동체와 인간관계의 건강한 분위기 조성에 우선했다.

첫째로, 교회내의 모든 봉사와 헌신은 강요되지 않는다. 때로 요청될 수 있지만 요구하지는 않는다. 본인이 하기 싫으면 거부할 수 있는 자유가 열려있다. 기관과 책임을 맡은 봉사자라 할지라도 본인이 힘들어하는 경우 언제든지 그만 둘 수 있다. 대부분은 책임을 가지고 감당하려고 하는 입장에서 힘든 이야기가 나온 경우는 쉬어야 될 필요가 있다고 보기 때문이다. 예배 후에 애찬의 교제를 나누지만, 음식을 준비하고 설거지를 하는 것도 당번이 배정되어있지 않다. 그것을 해야 될 필요성을 느낀 사람들이 자발적으로 매번 수고한다. 그러나 이것 때문에 일이 되지 않은 적은 한 번도 없었다. 오히려 서로가 자기가 하려고 자원한다는 점이다. 봉사하는 기쁨과 즐거움을 누리고 있기 때문이다. 필요한 경우, 무엇을 할 것인가에 대한 한 마디만 말하면 그 다음은 자원하는 사람들로 알아서 분담한다. 일하지 않는다고 해서 그 사람을 이상하게 보지 않는다.[32] 오히려 공동체가 전반적으로 평화스럽고 안정된 모습을 보인다. 자신이 감당해야 된다고 생각하면 자기가 발견한 공동체의 문제점을 감당하고 들어가기 때문이다.

둘째로, 회의에서 찬반을 결의하지 않는 것은, 우리 한국 사람의 정서는 자신의 의견이 채택되지 않을 때 자신에 대한 거부로 인식하는 경우가 많기 때문이다. 대신 다양한 토론과 의견을 제시하고 듣도록 한다. 그 다음에 그 의견들을 수렴하여 해야 할 일과 할 필요가 없는 일, 할 수 있는 일과 할 수 없는 일을 분별하여 일을 진행하도록 한다. 인내와 시간을 가지고 마지막까지 대화의 합일점을 찾도록 애쓴다. 서로의 의견의 차이를 존중하는 풍토와 문화를 만들고자 함이다. 이제는 분위기를 보면서 자기 의견이 전체 의견이나 방향성과 맞지 않다 싶으면 알아서 본인이 스스로 자기 제안을 포기해준다. 따라서 대체로 좋은 분위기로 회의와 모임이 진행된다.

셋째로, 가급적이면 다른 사람의 문제를 통제하려고 하기보다 용납하고 품는 입장에서 기다려준다. 대화 가운데서도 대화의 훈련이 되어있지 않다보니 자신도 모르게 혼자 다 떠드는 경우가 있다. 그러나 인내를 가지고 다 들어주면, 자신 때문에 다른 사람들이 말하지 못했다는 것을 깨닫고 미안해하며 그 다음부터는 조금씩 자기

[32] 롬4:5 “일을 아니할지라도 경건치 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니.”

말을 절제하는 모습을 보게 된다. 공격적이던 사람들이 부드러운 사람들로 변화된다. 대부분의 시끄러운 가정이나 인간관계가 좋지 않은 사람의 특성은 자신이 보고 느낀 것을 직설적으로 토해버린다는 데에 있다. 이 대화 문화에 자연스럽게 익숙해지면서 힘들어하던 이들의 가정이 평화를 회복하고 인간관계가 회복되는 것을 지켜본다.

우리 교회 공동체를 떠나서 귀국할 때가 되면 비로소 이러한 목회의도와 그 의미를 깨닫고 고마워하기도 한다. 목회자인 나에게 길들여지지 않은 성도들, 그래서 늘 깨어서 성령의 음성을 듣고자 하고 그 가운데 순종하는 신앙인으로 키워내고 싶은 마음 때문이다.

때로 설교나 성경공부에서 너무 많은 것을 주어서 정신이 없다며 보다 간략하고 설명해줄 수는 없느냐고 요청한다. 그러면 웃으면서 “내 설교와 강의를 다 알아야 되거나 기억해야 되거나 들어야 될 이유가 없다”고 말한다. 오히려 “이 자리를 떠나 문을 나가면서 설교가 되었든 성경공부가 되었든 다 잊어버리라”고 당부한다. 그럼에도 잊혀 지지 않는 것이 있다면, 그것은 성령께서 그들에게 꼭 필요한 말씀이기에 가슴에 남겨놓은 것이라며 그 부분의 말씀을 붙잡고 기도하라고 부탁한다.

아무리 신앙공동체라고 하지만 교회 역시 조직체임에는 분명한데, 과연 이래가지고 교회가 제대로 돌아갈 것인가에 의문을 품는 이들도 있다. 물론 세련되고 우아하고 웅장하지는 않지만, 물 흐르듯이 흘러가는 공동체의 모습을 모두가 지켜본다.

이제 우리 공동체를 거쳐 가는 이들이 어느 곳으로 흩어지든지 단지 지시와 명령에 순응하는 이들이 아니라, 전체적인 조화와 평화를 추구하는 가운데 알아서 자기 역할과 책임을 감당하며 그 자리의 빈 공백을 묵묵히 메우는 한 알의 거룩한 씨앗이 되기를 소망과 인내와 기도 중에 기다리는 것이 필자의 우선적인 목회 방식이다.

f. 거룩한 씨앗 배양학교에 대한 평가

거룩한 씨앗 배양교재는 중국의 선교 현장과 목회 사역에서 얻은 선물이다. 미흡한 부분이 많기는 하지만, 보다 성숙한 신앙으로의 배양을 위해 정리된 중국에서의 사역 결실이며 나의 신앙고백이기도 하다. 모든 부분이 성경을 바탕으로 하고는 있지만, 어떤 특정 주제로 정리가 되었다는 점에서는 신학적이기도 하다. 따라서 어떤 이

들은 어렵게 생각하기도 한다.

성경인물 연구와 함께 사용하면 좋겠다는 생각을 한다. 성경인물 연구가 현장에서 부딪치는 우리 각자의 신앙적 삶의 문제를 다룬다면, 거룩한 씨앗 배양교재는 현장에서 무수하게 부딪치는 사건과 문제들을 총괄적으로 정리해주고 있기 때문이다.

일 년에 두 차례 연휴를 이용해서 거룩한 씨앗 배양학교를, 평소에는 개별적으로 거룩한 씨앗 일대일 배양을 한다. 배양학교를 교회 사무실에서 한 경우도 있고, 야외에 나가서 한 경우도 있다. 야외는 집중력이 떨어져서 교회 사무실에서 하는 것이 훨씬 효과적이었다.

북경에서의 한인 공동체는 정착지가 아니라 거쳐 가는 공동체이기에 교인들을 훈련시켜서 자기 교회의 일군으로 사용한다는 것은 엄두도 내지 못한다. 미리 마음을 비우지 않으면 매년 똑같은 상황을 반복해야 하는 것에 쉽게 지쳐버린다. 그러면 이 땅에서 감당해야 할 사역은 무엇일까를 기도하며 발견한 것은, 이왕 보내야 하는 것이라면 잘 보내자는 것이었다. 무엇보다 '디아스포라'가 '흩어진 씨앗들'이라는 의미를 가지는 것이 흥미로웠다.

성경을 읽는 가운데, 예수가 자신과 제자들의 정체성을 "자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 한 알"(마13:31)로 나타내고 있었다. 또한 예수의 자의식이 이사야 선지자가 자신의 정체성에 대해서 하나님의 계시로 받은 "거룩한 씨"(사6:13)와 같은 맥락에 있었다. 더군다나 예수는 인류 구원을 위한 자신의 대속적인 사명을 '또 다른 많은 생명의 열매를 맺기 위하여 땅에 떨어져 죽은 한 알의 밀'[33]로 계시했다. 여기에 근거하여 '하나님의 형상을 회복한 한 알의 거룩한 씨앗'을 배양하는 것을 우리 펠로우십 공동체의 목표로 세우게 된다.

거룩한 씨앗을 키워내는 것을 '훈련'이라는 단어를 쓰지 않고 '배양'이라는 단어를 쓰기로 했다. 그것은 '훈련'의 의미가 각 사람의 특성에 관계없이 외형적으로 틀에 박힌 똑같은 사람을 생산해내는 것을 의미하는 뉘앙스가 강하기 때문이다. 대체적으로 훈련을 많이 받은 사람일수록 의외로 율법적이며 종교적 영성이 강한 사람이 많다는 것을 선교 현장에서 지켜본다. 서로의 차이를 잘 용납하지 못한다. '다르다는 것과 틀리다'는 것을 구별할 줄 모른다. 모두가 자신의 생각과 같아야 된다고 생각한다.

---

[33]요한복음 12장 24절 "내가 진실로 진실로 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라."

그러나 '배양'이라는 단어는 생명체에 쓰는 단어이다. 이미 그 각 생명체 안에 하나님께서 그 씨앗 특유의 생명을 부여했음을 알기에, 우리는 단지 그 생명력을 발산할 수 있도록 발견하고 끄집어내주는 역할만을 한다는 것을 의미한다. 성경을 강해하면서 발견한 것은 제자들이 종교적 영성을 가지고 있었지만, 예수는 그것을 뜯어고치고자 서두르거나 분노하지 않았다. 예수는 신앙적 영성이 무엇인지 제자들에게 말씀하고 자신이 그렇게 살아가는 모범을 보였다. 오직 때가 이르러 열매를 맺기를 기다렸다. 예수는 결코 서두르지 않았다. 신앙적 영성은 단지 지식으로 가르쳐지는 것이 아니라, 경험되어지고 체험되어지며 그 가운데 성령으로 말미암아 자각과 각성을 경험할 때 표출되어지는 것이기 때문이다. 생명을 잉태하는 성령의 사람의 영성이다.

많은 사람들이 중국에 거하고 스쳐지나가지만, 중국과 한국의 다른 영성의 차이를 발견하지 못한다. 중국의 문화와 신앙을 이해하려고 하지 않는다. 중국의 신앙 영성이 단지 중국이라는 문화 토양에서만의 특색이 아니라, 성령이 임재한 곳에는 어디서나 동일하게 나타나는 신앙 영성임을 발견한다. 초대 교회에 그리고 한국 초기 교회에, 또한 세계 어디나 선교지 현장에서 하나님의 말씀과 진리 앞에 순수한 마음으로 서고자 하는 모든 이들에게 동일하게 나타나는 성령의 열매로서의 영성이다. 성경의 각 장을 강해 설교 하면서 이러한 사실을 발견하고 확인했다. 이처럼 성경에서 새롭게 발견하고 또 선교 현장에서 체험한 것들을 근거로 신앙적 영성을 배양하는 교재로 정리한 것이 '거룩한 씨앗 배양 교재'이다.

사도 바울이 종교적 영성의 대표적인 특성을 '율법의 강요와 변론'으로, 신앙적 영성의 특징을 "하나님의 경륜"을 이루는 "청결한 마음과 선한 양심과 거짓이 없는 믿음으로 나는 사랑"(딤전1:4-8)으로 구별하여 디모데에게 말했던 이유를 발견한다. 성령은 순수한 마음과 신앙 위에 임재한다. 이들에게 나타나는 것이 신앙적 영성임을 깨닫고 성령과 진리 가운데 순종하며 살아가도록 발견해주는 데에 '거룩한 씨앗 배양 교재'의 목표가 있다.

거룩한 씨앗 배양 학교는 두 가지 방식으로 운영했다. 첫째는, 매년 5월 노동절 연휴 기간과 10월 국경절 연휴 기간에 3박 4일로 실시한다. 4일간의 일정표는 아래와 같다. 둘째는, 일대일 등 개별적 양육으로 실시한다.

<표 29> 거룩한 씨앗 배양 학교 일정표

<table>
<tr><th>시간</th><th>첫째날</th><th>둘째날</th><th>셋째날</th><th>넷째날</th></tr>
<tr><td>10:00</td><td>교제와찬양</td><td>교제와찬양</td><td>교제와찬양</td><td>교제와찬양</td></tr>
<tr><td>10:30</td><td rowspan="2">제1강
그리스도인의 배양</td><td rowspan="3">제4강
그리스도인의 존재</td><td rowspan="3">제7강
그리스도인의 지도력</td><td rowspan="3">제9강
그리스도인의 하나님</td></tr>
<tr><td>11:00</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">제2강
그리스도인의 공동체</td></tr>
<tr><td>12:00</td><td rowspan="2">점심 친교</td><td rowspan="2">점심 친교</td><td rowspan="2">점심 친교</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>1:00</td><td rowspan="2">점심 친교</td><td rowspan="3">제5강
그리스도인의 기도</td><td rowspan="3">제8강
그리스도인의 관계</td><td rowspan="3">제10강
그리스도인의 회복</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>2:00</td><td rowspan="3">제3강 그리스도인의
믿음생활</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">제6강
그리스도인의 비전</td><td rowspan="3">대화와 기도
변화된 신앙과 삶</td><td rowspan="3">대화와 기도
결단의 고백</td></tr>
<tr><td>3:00</td></tr>
<tr><td></td><td>대화와 기도</td><td>대화와 기도</td></tr>
</table>

g. 예수가정 공동체에 대한 평가

중국이라는 선교 현장에서의 목회 사역은 선교지의 영성과 체계를 접목하여 교회 공동체에서 실험해볼 수 있다는 장점을 가지고 있다. 선교 현장의 특성은 성령의 역사에 의한 자생적 영성이라는 점이다. 저들은 교육과 훈련을 통해서 그렇게 살아가거나 행동하는 것이 아니다. 초대 교회에 나타났던 성령의 역사나 각 나라의 선교 현장에서 초기에 나타났던 성령의 역사와 동일한 교회적 사건과 상황의 연속선상에 있다. 따라서 우리 공동체 안에서 동일한 성령의 역사를 체험할 수 있는 환경과 여건을 만들어가는 실험을 해보게 된다.

중요한 것은 조직 구조가 우선하는 것이 아니라, 성령이 내주하여 역사할 수 있는 각 사람의 순수한 마음과 생각의 바탕, 곧 그 영성이 우선한다. 이러한 영성이 자랄 수 있는 토양으로서의 준비를 위해서 예수 가정 공동체를 형성하고자 하는 것이다. 이 예수가정 공동체는 필자가 성취하고 싶은 가장 중요한 목회의 핵심이다. 본 논문에서 정리되고 꿈꾸고 있는 목회 방식과 비전이 함께 아우러져 복합적이고도 총체적인 모습으로 나타나는 결실이기 때문이다.

(1) 공동체 내 예수가정 공동체

공동체 안에서 5개의 예수 가정 공동체가 실험적으로 출범했었다. 촌장과 가장

과 맏이가 세워졌다. 어린아이에서부터 나이 많은 사람에 이르기까지 피를 나누지 않은 이들이 한 신앙의 가정 공동체로 세워질 때 얻은 유익이 컸다. 매 주일 예배를 돌아가면서 각 예수가정 공동체가 맡아서 진행했다.

각 예수가정 공동체의 특성에 따라서 예배 순서도 부분적으로 조정할 수 있게 했다. 때로는 나이어린 중학생을 대표기도자로 세워서 당황했지만, 맡겨보았을 때 놀라운 은혜가 있었다. 틀에 박힌 어른들의 기도와 달리 순박하면서도 정성어린 기도에 모두가 감동을 받았다. 어떤 때는 전혀 기도의 기본이 되어있지 않은 경우도 있어서 당혹스러웠지만 또한 사랑으로 모든 실수를 용납하는 여유도 배웠다. 그러면서 그때까지 그 사람이 기도의 기본조차 모른다는 사실을 모두가 몰랐다는 것을 부끄러워했다. 그럼에도 용기 있게 기도를 감당한 그의 모습을 오히려 대견하게 여겼다.

부모와 가족을 떠나 낯선 외국에 와서 유학생활을 하는 이들에게 예수 가정 공동체는 따뜻한 자기 가정이었고 보금자리였다. 매주 가정적인 분위기로 편안하게 모이고 대화할 수 있는 공간이 생겼다는 것을 기뻐했다. 언제든지 찾아가면 밥을 얻어먹을 수 있는 곳이기도 했다.

(2) 캠퍼스 내 예수가정 공동체

공동체의 예수가정 공동체를 확대하여 각 대학 캠퍼스에 형제자매 공동체가 태동하는 작업을 벌였다. 캠퍼스에는 선후배만이 존재하기에 '가장'이 존재하지 않고 '맏이'가 주동적인 역할을 맡게 했다. 그러나 규모가 확대되는 경우에는 나이에 관계없이 '가장'으로 세우고자 하는 입장을 견지했다.

'맏이'들에게 당부하는 중요한 원칙은 우리 교회 공동체의 일부가 아니라, 독립적인 공동체로 서라는 것이었다. 또한 모임을 무한정 키우지 말고 작은 모임들로 번식해갈 것을 요청했다. 믿는 이들 중심이기보다는 안 믿는 이들을 대상으로 하는 전도와 선교 공동체로 설 것을 당부했다.

다양한 형태의 캠퍼스 모임이 선을 보였다. 북경과기대(北京科技大) 같은 경우에는 유학생 숫자가 적었기에 한 기숙사 안에 모여 있는 이들이 한 가족처럼 뭉쳤다. 함께 서로를 돌아보며 새벽기도도 해보지 않은 이들이 서로를 깨워가며 새벽기도를 하는 열정도 보였다. 그들의 다수가 주일예배로 연결되어 우리 교회 공동체 예배에

참석했다.

북경어언대(北京語言大) 같은 경우는 자기 기숙사 방에서 둘이서 시작한 기도 모임이 그 층으로 확대되어 매일 만나는 새벽기도로 발전되었고, 얼마 안 되어 같은 동의 기숙사 건물에서 층별로 모임이 만들어졌다. 40-50명의 유학생이 예배에 참석하는 현상이 일어났다. 그러나 방학과 함께 대부분이 빠져나갔다. 그것은 그 기숙사가 6개월짜리 단기반 언어 연수생들의 건물이었기 때문이다.

북경대 같은 경우는 외국인 두세 명과 모임이 시작되었다. 사용 언어는 중국어로, 찬양은 영어로 하는 것으로 합의되었다. 짧은 순간에 모임이 자리를 잡으면서 성장을 거듭했다. 모임을 키우지 말고 모임을 분산할 것을 요청했다. 그래서 기숙사 건물마다, 그것도 많아지면 각 층별로 분립하며, 십시일반으로 헌신하는 모임이어야지 모임을 위한 별도의 유지 경비를 가능하면 들게 하지 말 것을 당부했다.

숫자가 많아지자 캠퍼스 선교사역자들이 눈독을 들이기 시작했다. 이에 대해 스스로 이끌어가는 공동체여야지 외부 사역자를 개입시키지 말 것을 당부했다. 모임을 분립하는 것이 합의되었지만, 선교사와 관련 있는 일부 한국 학생들에 의해서 모임을 키우는 쪽으로 바뀌었다. 그러면서 모임이 온갖 집회 형태로 탈바꿈되기 시작했다.

공부를 하러 온 학생들이 공부보다는 모임이 우선순위가 되었고, 학교 내의 감시 눈길을 피해서 학교 밖에 공간을 얻어서 모임을 이전하였다. 그러다보니 공간유지 경비가 필요해졌다. 이 문제는 급기야 부모들의 반대에 부딪쳤다. 더 큰 문제는 모임이 결속력과 생명력을 상실해버렸다는 데에 있다. 선교사와 관계된 한국 유학생들의 주장이 일방적이고 강압적이어서, 참신한 의도로 기도하며 시작했던 처음 멤버들이 모임을 떠나면서 모임은 와해의 길을 걸었다.

(3) 예수가정 공동체의 중단과 재기의 꿈

북경에서의 사역의 제일 큰 어려움은 지속성이 쉽지 않다는 것이다. 정착사회가 아니기에 끊임없는 이동이 늘 물결의 흐름을 끊어놓는다. 그들이 자라서 다른 사람을 돌볼 수 있는 데까지 이르기가 어렵다. 늘 떠나가기에 늘 새로운 사람을 가르치는 반복의 틀 속에서 지쳐버린다. 처음에는 생동감이 있었는데, 원하지 않지만 반복되는 상황이 어느 순간 자신도 모르게 매너리즘에 빠져들게 한다.

북경의 한인교회가 협력이 잘되고 분위기가 좋은 것 중의 하나에는 이 원인도 한 부분을 차지한다. 초기에 온 사람들은 공안당국의 눈길을 의식해서 자중했다. 언제부터인가 좀 느슨해지면서 한국에서 새로 온 목회자들이 한국방식의 공격적이며 경쟁적 목회방식의 사역을 하기 시작했다. 그러나 2-3년이 지나면 다들 포기한다.

이곳에서의 사역방식이 장기전이라는 사실을 몰랐기에, 한국식으로 하다 탈진에 빠지면서 겸손해지기 때문이다. 끊임없이 변화하는 상황 속에서 인간의 의도와 노력보다는 하나님의 행하심을 바라보지 않고는 사역을 감당할 수 없기 때문이었다.

우리 교회 공동체도 의욕적으로 추진했던 예수가정 공동체를 끊임없이 사람들이 바뀌는 상황에 그 모임을 이끌던 이들이 지치면서, 필자가 결단을 내려서 중단시켰다. 아닌 것 같은데 나 자신도 지쳤다는 것을 발견했기 때문이기도 하다. 예수가정 공동체가 맡아서 하던 부분의 공백을 메우기 위해서 구역예배를 시작하고 남녀전도회를 발족해야 했다. 발생된 문제에 대한 보완 작업을 통해서 재기를 준비하고 있다.

(4) 예수가정 공동체로서의 북경 CBMC[34]

우리가 의욕적으로 추진하던 예수가정 공동체를 일단 접게 되었다는 것이 받아들이기 어려웠다. 대신 하나님은 비슷한 정신을 가진 CBMC(기독실업인회)를 만나게 하셨고, 이들을 정신적 신앙적으로 돕는 작업을 하게 했다.

과거 예수가정 공동체의 가장과 촌장을 맡았던 우리 교회 최해주 장로가 하나밖에 없던 북경 CBMC에서 주저앉은 이들을 규합하는 과정에서 북경 올림픽 CBMC가 태동되게 되고 그 지회장을 맡았다. 우리 공동체는 스스로가 탑 리더(Top Leader)를 추구하지 말 것을 가르치고 있다. 따라서 지회장을 할 생각이 없었지만 회원들의 뜻을 따라서 지회장에 취임하게 된다.

새롭게 출범한 CBMC가 잘 정착되면서 모임을 분립할 것을 일깨웠다. 아무도 선뜻 원하지 않는 상황에서, “그렇다면 장로님이 모임을 출발하고 운영한 경험이 있기에 그들은 그들 자체로 활동하게 하고 새로운 CBMC를 출발시키십시오.”라고 권면했다. 그래서 북경 중관촌 CBMC가 발족하게 된다.

최해주 장로를 우리 교회의 장로로 안수하면서 한 당부는, 교회 내부 행정에 묶

---

[34]기독실업인회(Christian Business Men's Committee)의 약자.

여 있기보다 사역 장로로서 교회 밖에서의 역할을 강조했다. 중국 교회에서의 집사와 장로는 교회 행정을 섬기는 사람들이기 이전에, 교회를 개척하고 목회하는 사역 직분이다. 이를 교회 공동체에 접목한 것이다. 그가 교회의 격려를 힘입어서 훌륭한 한 사람의 사역자 역할을 교회 안과 밖에서 잘 감당하는 것을 지켜본다. 그러면서 어느 사이 북경과 중국 전체 CBMC의 정신적 지도자로 자리 잡아 가는 것을 지켜본다.

3. 얻은 것과 이루지 못한 아쉬운 것

a. 얻은 것

북경 펠로우십 교회는 중국이라는 선교현장에 있다는 점에서 한국교회와 중국교회의 중간자로서의 가교 역할을 하고자 했다. 그 가운데 우리에 갖게 한 정체성이 “잃어버린 하나님의 형상을 회복하는 거룩한 씨앗들의 공동체로의 배양”이었다. 성경이 증언하고 기독교 역사가 증언하는 것은 조직체로서의 교회가 우선하는 것이 아니라, 말씀이 육신이 되는 사건이 생명체로서의 교회를 태동시켜왔음을 보여준다.

우리 교회 공동체는 외적으로는 흠모할만한 아름다운 것이 없다. 그러나 내적으로는 잔잔히 흐르는 평화와 마주치는 사랑의 눈빛이 성도 간에 있다. 우리 교회에 대한 북경교민사회의 인식도 별 잡음이 흘러나오지 않는 평화로운 공동체로 인식한다.

오늘날 같이 교회 성장론이 우선하는 상황에서, 과연 필자의 목회 방식으로 교회가 존립이나 할 수 있을 것인가를 고뇌하게 했다. 그러나 이래도 되는지를 한 번 지켜보자는 결단의 기도를 하게 된다. 가급적이면 교회에 프로그램을 도입하지 않으며, 재정원칙은 하나님께서 채우는 선에서 모든 것을 운영하며, 사람들도 무리한 공격적 사역보다는 주께서 허락한 사람들을 통해서 일하는 자생적인 교회 공동체가 되게 한다는 원칙을 세웠다.

교회 위치가 같은 한인교회간의 경쟁을 피한다는 입장에서 교민사회와 떨어진 곳에 있는 취약점이 있다. 다른 교회들처럼 한국에서 자금을 끌어오지도 않고, 온갖 현란한 프로그램들을 도입하지도 않았다. 그러나 지난 시간을 돌아보면서 베푸신 은혜에 대한 감사가 있을 뿐이다.

교회 성장이 늦기는 했지만 지속적으로 성장해왔고, 물질적으로도 필요를 잘 감당해왔다. 여타의 다른 교회와 규모면에서나 내실 면에서 결코 뒤떨어지지 않는다는 사실이다. 교인들의 경제력은 비록 다소 약할지 모르지만 다들 지역사회에서 존중받는 지도자들로 자리 잡아 가는 것을 지켜본다. 주님 앞에 서는 그날, 주께서 "뭐하다 왔니?"라는 말씀이 아니라 "수고했다!"는 한 마디만 들을 수 있다면 족하다는 생각을 해본다.

b. 이루지 못한 아쉬운 것과 비전

좀 더 잘할 수는 없었던 것일까? 끊임없이 나를 합리화하고 있지는 않은가? 나의 비전은 무엇이어야 하는가? 중국이라는 사역 현장의 특수성은 끊임없이 한계성을 절감하며 주님 앞에 무릎 꿇어 부르짖게 하는 은혜의 터전이다.

과거에는 무엇인가를 성취하는 것만이 은혜요 축복이라고 생각했다. 그러나 중국이라는 현장을 통해서 아무것도 할 수 없는 것도 은혜요 축복이라는 것을 깨달았다. 왜 예수께서 승리와 영광의 길이 아니라 실패와 고난의 십자가의 길을 가셨던 것인지를 비로소 알게 되었다.

이루고자 했지만 이루지 못했다는 것은 분명 아쉬운 것이다. 어느 누가 편안한 마음으로 그것을 받아들일 수 있겠는가? 그러나 이제 나의 비전은 어떤 일이 아니다. 나로 있게 하신 그 자리에서 모든 것을 감당하게 하시고 걸어가게 하시는 그분이 오직 나의 힘이요 길이요 진리요 생명이며 비전임을 고백한다.

여호수아와 갈렙이 가데스 바네아에서 가나안 땅을 앞에 놓고 백성들의 불신앙으로 인하여 40년이란 시간을 소모하며 광야를 우회해야 했다. 그러나 마지막까지 불평 한마디 없이 가나안 땅에 이르기까지 백성들과 동행했던 모습을 떠올린다. 왜냐하면 신앙은 자기 목적의 성취가 우선하는 것이 아니라 하나님께서 함께 하게 하신 그 자리와 하나님께서 있게 하신 그 때까지 순종하는 것이기 때문이다. 따라서 모든 선지자와 사도들이 그 길을 걸어갔다. 그리고 나도 주님과 함께 그 길을 가고 싶다.

파울로 프레이리(Paulo Freire, 1921-1997)는 "우리가 걸어가다 보면 우리의 길이 만들어질 것이다"[35], 곧 '우리가 걸어가면 길이 된다'고 했다. 왜냐하면 인간으로

살아가는 최선의 방식은 우리가 불완전한 존재라는 것을 인식하고 이를 인정하는 것이기 때문이라는 것이다. 그때 더욱 하나님을 의뢰하고 성령 안에서 자신의 변화를 체험하면서 아울러 다른 사람에게 활력을 불어넣어주는 길이 되기 때문이다.

중국을 향하고자 할 때 주님은 내게 한 알의 모래알이 아니라 한 알의 씨앗으로 건너간다고 말씀했다. 맡은 자에게 구할 것은 성공이나 실패가 아닌, 오직 충성이라고 말씀하셨다.[36] 씨앗은 최후에 오직 또 다른 씨앗들을 남길 뿐이다. 씨앗이 떨어지고 흩어진 그곳에서 다음 해에 새로 시작된 생명의 역사는 또 다른 씨앗을 남기기를 반복할 것이다. 어느 사이 그곳과 온 땅에 더 넓은 숲과 꽃밭이 펼쳐질 것이다. 주님 앞에 서는 날까지 필자와 그리고 함께 하는 공동체 식구들이 흩어져간 그 자리에서 하나님의 형상을 회복하는 복의 근원된 한 알의 거룩한 씨앗으로 살 수 있기를 꿈꾼다.

---

[35]Paulo Freire & Myles Horton, *우리가 걸어가면 길이 됩니다* 프락시스 역 (서울: 아침이슬, 2007), 18.

[36]고린도전서 4장 2절.

제 7 장 결　론 (Conclusion)

A. 과제 실행에 대한 요약과 전체적 평가

모든 교회 공동체마다 신앙적인 그리스도인과 형식적인 그리스도인이 함께 공존하고 있다. 필자는 신앙적인 그리스도인을 성삼위 하나님의 계시인 성서의 정신에 근거하여 신앙생활을 하는 이들을 가리킨다면, 형식적인 그리스도인을 성서의 정신이 우선하기보다 시대에 유행하는 기독교 종교문화에 근거하여 신앙생활을 하는 이들을 지칭했다. 이에 따라서, 신앙적인 그리스도인을 신앙적 영성의 사람으로, 형식적인 그리스도인을 종교적 영성의 사람으로 구별하였다.

이러한 문제를 제기하게 된 이유는 기독교인의 이미지가 과거에는 예수 그리스도의 형상을 닮은 온유와 겸손 그리고 희생과 양보 곧 사랑과 공의가 그 표상이었다면, 언제부터인가 독선적이며 배타적인 모습이 기독교인의 표상으로 사회에 인식되고 있다는 점 때문이다. 예수를 믿으면서 온전한 변화(Transformation) 가운데 살아가는 사람들이 있기는 하지만, 의외로 많은 사람들이 거룩한 척만 하는 위선적인 신앙생활에서 벗어나지 못하고 있음을 목회 현장에서 발견한다.

이들의 대부분은 의도적으로 위선적인 신앙생활을 하고자 한 것이 아니다. 성서의 복음적 정신보다 잘 이해되지 않는 교리와 교회의 조직구조에 대한 강조가 우선되다보니 무지로 인하여 잘못된 신앙을 출발한 경우가 많다. 신앙의 정신을 바로 잡아주어서 하나님 나라의 자유와 화평과 기쁨을 누리는 신앙인들로 거듭나게 하고자 하는 시도가 본 논문의 실행 과제이다.

본 논문을 통하여 교회 공동체의 변혁을 시도한 목표는 잃어버린 하나님의 형상을 회복하는 것이다. 그렇다면 어떻게 각 사람 안에 하나님의 형상을 회복한 한 알의 거룩한 씨앗들로 배양할 것인가? 또 이들이 흩어져 살아가는 세상의 삶의 터전

속에서 어떻게 하나님의 복의 통로로써 모든 사람들과 더불어서 함께 신앙공동체적 삶을 살도록 할 것인가?

필자가 중국 사역 현장에 나와서 발견한 것은 선교지와 피선교지의 영성이 다르다는 사실이었다. 피선교지의 영성이 지식적이고 관습적인 반면, 선교지의 영성은 체험적이고 실제적이었다. 무엇보다 선교지 사람들이 순결한 신앙 영성을 가지고 있다는 사실에 많은 도전을 받았다. 그렇다면 우리의 선교와 목회 사역 방식에 어떤 문제가 있는가를 검토하게 되었다.

따라서 첫째로, 각 나라의 선교 현장에서 어떠한 문제가 발생되고 있었는지를 검토했다. 서사모아 제도의 투이아비(Tuiavii) 추장과 일본의 우찌무라 간조(Uzimura Kanzo)와 인도의 스탠리 존스(Stanley Jones)가 본 선교지와 피선교지 영성의 차이를 살펴보았다. 이로써 삶의 현장에서 서로의 차이를 뛰어넘어 성령과 말씀의 현존으로 성취되어진 하나님의 선교의 발자취를 찾고자 했다.

둘째로, 선교현장에서 직면한 이러한 문제를 성서는 어떻게 말씀하고 있는가를 검토했다. 태초부터 하나님께서 인류 구원을 위해서 섭리해 오신 방식을 찾고자 했다. 따라서 성서 안에서 하나님의 형상을 잃어버린 인류에 대한 하나님의 탄식과 하나님께서 회복하기를 원하는 하나님의 백성과 자녀된 형상을 살펴보았다.

셋째로, 필자가 몸을 담고 있는 중국 선교 현장의 교회 역사를 통해서 이러한 문제가 어떻게 제기되어 왔으며 새롭게 돌아나게 하시는 하나님의 사건을 검토했다. 따라서 선교 현장에서 우리에게 요청되는 주님의 회복과 도전의 음성을 찾고자 했다.

넷째로, 대부분의 사역 현장에서 동일하게 발생되고 있는 문제의 사상적 근원을 검토했다. 이에 대한 극복을 위하여 하나님의 형상 회복이라는 관점에서 유일신 신관이 계시하고 있는 삼위일체 하나님의 형상으로서의 공동체를 검토했다. 단지 암기해야 될 관념화된 교리가 아니라, 교리 속에 담긴 공동체로서의 하나님의 형상을 재발견하고자 했다. 이를 통해서 균형 잡힌 건강한 신앙 공동체를 세워가기 위함이다.

본 논문을 통하여 교회 공동체와 목회자의 변혁을 위해서 시도한 과제로서, 가장 먼저는 삶의 현장에서의 거룩성 회복에 목표를 두었다. 관념적이고 추상적인 거룩의 개념을 뛰어넘어서, 일상생활에서 나타내 보일 수 있는 삶의 방식과 관계로 재해

석했다. 이 거룩을 매 순간 자신의 부족함과 실수를 인정하는 회개의 삶과 연결했다. 정직과 솔직함이라는 투명한 삶의 자세가 서로를 신뢰하는 인간관계로 회복되는 시작점으로 보았기 때문이다. 인간은 계속 성숙해져가야 하는 존재이지 완전할 수 없음에도 완전해진 것처럼 행세할 때 위선적인 신앙생활을 하게 된다는 것을 발견했다. 매순간 인간관계 속에서 자신의 부족함과 잘못을 시인할 줄 아는 용기와 함께 이 문제들을 극복해나가고자 하는 것이 그리스도인의 성숙이며 온전함으로 해석했다.

또한 이것을 언어로 표현할 수 있는 훈련이 필요하다는 점에서, 공동체 안에서 자연스럽게 대화할 수 있는 분위기와 장을 조성해주고자 했다. 따라서 우리 자신도 모르게 예배와 기도가 종교적 활동으로 형식화되고 습관화되어가는 방식을 한 부분 탈피하고자 했다. 주일 오후 예배와 주간 중의 기도 모임을 대화 모임으로 변화시켰다. 다른 사람들 앞에서 자기가 직면한 상황과 문제를 진솔하게 고백하고, 다른 사람의 이야기들을 들어주는 연습을 통해서 쌍방이 소통하는 대화의 예배와 기도 모임으로 변화시켰다. 이러한 모임을 통해서 자연스럽게 하나님의 임재를 체험하도록 했다.

다음으로 하나님께서 우리를 향해 말씀하시는 음성을 듣도록 돕기 위해서 성경 인물에 대한 성경공부를 시도했다. 우리와 전혀 다를 바 없는 연약성과 죄성을 가진 성경의 인물들이 어떻게 신앙의 인물들로 변화될 수 있었는지 조명했다. 이 방식을 통해서 각 사람으로 변화에 대한 가능성의 도전을 이끌어냈다. 또한 매주일 순차적인 주석식 성경 강해를 통해서, 가급적이면 목사의 주관적 견해보다는 성경을 통해서 우리에게 말씀하시는 주님의 진리와 생명의 음성을 듣도록 했다. 나아가서 중국 현장에서 이러한 부분을 교회 공동체가 계속 실험해왔던 것을 정리하여 거룩한 씨앗 배양 교재로 제작했다. 하나님의 형상을 회복한 거룩한 씨앗으로 살아가는 신앙적 영성이 무엇인가를 일목요연하게 정리하는 한편, 일대일 또는 단기간의 양육을 실시했다.

이로써 얻은 목회자와 교회 공동체의 변혁의 결과는 하나님과 예수 그리스도로 말미암은 성령의 은혜와 평강을 공동체와 각 사람이 체험하며 이를 증언하는 신앙생활을 하고 있다. 서로 성격과 습관 차이를 내세우며 다투고 갈등하다가 이혼 직전까지 갔던 가정들이 평화를 회복했다. 이웃과 관계가 틀어지고 신앙적 갈등을 겪던 이들이 함께 서로의 차이를 존중하고 대화하며 평화롭게 살아가는 모습으로 회복했다.

이러한 모습을 통해서 사람들 속에서 평화의 관계를 열어감으로써, 이들이 속한 삶의 공동체와 이웃들 속에서 존경받는 신앙 인격과 리더십을 발휘하고 있다.

목회자와 교회 공동체의 변화를 과연 구체적으로 검증할 수 있는가? 먼저는 하나님의 형상으로 회복된 기쁨을 본인 자신이 고백한다. 그리고 함께 생활하는 이들이 증언해준다. 강요가 아닌 요청, 정죄가 아닌 배려와 용서, 위선과 거짓에서 솔직하고 정직한 신앙과 삶의 태도로 살아가는 공동체 식구들을 모습 속에서 하나님의 형상이 회복된 거룩한 씨앗으로 사람들 속에 존재한다는 것이 무엇인지를 자신과 다른 사람들이 증언하는 것을 지켜본다. 또한 이러한 변화를 구체적으로 검증하기 위해서 설문지를 통해서 조사한 결과, 교회 공동체 식구의 70-80%가 하나님의 형상을 회복한 거룩한 씨앗의 공동체적 영성을 이해하고 있었고 그 삶을 살아가고 있음이 나타났다.

그러나 공동체와 성도 각 사람이 한 부분에서 변화된 것이기에 여전히 많은 부분에서 새로운 변혁의 도상에 있음을 깨닫는다. 주님 다시 오는 그날까지 우리는 계속 자라가는 변화의 성숙을 거듭해야 됨을 깨닫는다. 따라서 이를 위하여 함께 살아가는 공동체로 서고자 서로를 격려하며, 또한 세상 속에 흩어져서 하나님 나라의 증인된 삶을 살아가도록 도전하고 있다. 하나님의 형상을 회복하는 것이 주님 앞에서의 우리 신앙의 생명력이라면, 한 알의 거룩한 씨앗으로 자라나는 것은 사람들 앞에서 번식해 가야 할 우리 신앙의 사명이기 때문이다.

B. 제언

본 논문을 작성하면서 필자의 가슴에 남는 한 가지는, '인류의 희망은 예수 그리스도로 말미암은 공동체 영성의 회복에 있다'는 생각이 든다. 따라서 우리 북경 펠로우십 교회의 영원한 표어이자 기도 제목은 "주님! 하나님의 백성으로서 세상에서 함께 살아가는 우리의 삶이 형태는 무엇이어야 합니까?"이다. 함께 살아간다는 것은 쉬운 것 같으면서 어렵다. 우리 가운데 같은 사람은 단 한 사람도 없기 때문이다. 다른 생각과 사상과 생활과 관습과 문화가 다른 이들이 함께 어울려 살아간다는 것은 함께 하시는 주님의 임재와 소통케 하시는 성령의 역사가 아니고는 불가능하다.

어느 사람도 어느 공동체도 완벽하지 않다. 문제가 없는 곳은 없다. 오류와 실수

가 있다는 것이 문제가 아니라, 그 오류와 실수를 인정하지 않는 것이 문제이다. 자신들만큼은 완벽한 것처럼 행동하는 것이 문제이다. 함께 살아간다는 것은 자신들의 연약함과 문제를 시인할 줄 아는 그곳에 함께 살아가게 하시는 성령의 은혜와 역사가 일어난다. 우리 펠로우십 공동체 정신의 일부는 '아미쉬 공동체'의 정신에 빚을 지고 있다. 펠로우십 공동체가 여러 가지 어려운 난관에 부딪쳤을 때, 필자의 손에 들어온 『아미쉬 공동체』라는 책은, 그들이 자신들의 공동체 정신을 유지하기 위해서 직면해야 했던 수많은 문제들을 솔직하게 표현하고 있었다. 외부 사람들이 자신들의 공동체를 마치 전혀 문제없는 이상적인 곳처럼 바라보지만, 자신들 안에도 동일한 문제를 안고 있음을 밝힌다. 단지 그 문제를 보다 성경적으로 또 대화와 소통으로 극복하고자 할 뿐이라는 것이다.[1] 이것이 우리 공동체를 보다 자유롭게 이끌게 했다.

예수는 우리에게 "너희가 내 말에 거하면 참 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라"(요8:31-32)고 하셨다. 또한 예수는 참으로 하나님께 예배하는 자들과 하나님께서 찾으시는 예배자들을 가리켜서 "하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라"(요4:24)고 말씀하셨다. 종교 체계와 조직은 중요하다. 그러나 그 정신보다 체계와 조직을 키우고 지키고자 하는 종교적 영성이 우선할 때 일어나는 우리 안의 억압과 모순과 비진리를 발견한다. 체계와 조직과 전통을 무시하지 않으면서 오늘의 삶과 신앙의 현장에서 어떻게 하면 예수 그리스도의 신앙적 영성이 우선하는 참된 교회 공동체의 생명력이 존재하게 할 것인가가 고뇌하는 기도 제목이다.

우리 공동체가 배양해가고자 하는 '하나님의 형상을 회복한 거룩한 씨앗들의 영성'은 아무 흠이 없는 거룩한 씨앗과 공동체가 아니다. 늘 우리 자신의 문제를 투명하고 솔직하게 인정하는 겸손과 회개의 신앙으로 살아가도록 격려한다. 이를 통해서 우리 안에 말씀의 진리와 성령의 은혜 가운데 정결케 하셔서 순수하고 소박한 생명력이 늘 역사하는 거룩한 씨앗을 배양하고자 한다. 우리 안의 문제를 끊임없이 극복해가는 계속적인 품질 개량을 통해서 거듭난 거룩한 씨앗의 종자가 잉태되기를 꿈꾼다. 이들로 말미암아 다음 세대에 하나님의 나라가 보다 역동적으로 역사하는 세상으로의 물꼬를 열어가는 새로운 생명의 물줄기가 흘러가기를 소망하며 기도한다.

---

[1]Igou Brad., *아미쉬 공동체* 생태마을 연구회 역 (서울: 도서출판 들녘, 2002), 337-339.

Appendices

Appendix A. 신앙의 이해와 생활에 관한 설문지

신앙의 이해와 생활에 관한 설문지

1. 귀하가 속한 연령대나 기관은 어디입니까? (　　)

① 중고등부　　② 청년회　　③ 남전도회　　④ 여전도회

2. 귀하는 언제부터 신앙생활 또는 교회에 다니기 시작했습니까? (　　)

① 모태 신앙　② 중고등부 이전부터　③ 다른 교회에서　④ 본 교회에서

3. 본 교회에 출석하신 지는 얼마나 되셨습니까? (　　)

① 1년 이내　　② 3년 이내　　③ 5년 이내　　④ 5년 이상

4. 복의 근원된 거룩한 씨앗이라는 공동체의 정체성(방향성)이 무엇인지를 아십니까?(　　)

① 잘 알고 있다　　② 조금 알고 있다　　③ 잘 모른다　　④ 관심 없다

※ 아래부터는 하나의 질문에 과거와 현재에 대한 두 개의 답변을 해주셔야 합니다.

5. 거룩(성결)에 대한 개념을 어떻게 이해하십니까?

1) 과거 (　)　　2) 현재 (　)

① 전혀 흠이 없이 깨끗하고 완벽한 삶을 사는 것이다.

② 예배 출석과 헌금 생활과 교회 봉사를 잘 하는 것이다.

③ 하나님 앞과 사람들 앞에 정직하고 솔직한 투명한 삶을 사는 것이다.

④ 성경을 많이 읽고 오랜 시간 기도하는 것이다.

⑤ 사람들에게 많은 것을 베풀고 도와주는 것이다.

6. 거룩(성결)한 생활에 대한 경험을 어떻게 느끼십니까?

1) 과거 (　)　　2) 현재 (　)

① 인간은 거룩한 생활을 할 수 없다. 따라서 관심이 없다.

② 거룩한 척 하려고 애를 쓴다. 그러나 때로 마음이 불편하다.

③ 거룩한 척 하는 것이 좋다. 마음의 불편이나 부담이 없다.

④ 거룩한 척 하려고 하기보다, 있는 그대로를 솔직하게 보려주려고 한다.

⑤ 거룩한 생활을 철저히 잘 하고 있다고 생각한다.

7. 정직하고 솔직하다는 것을 어떻게 생각합니까?

1) 과거 ( )　　　　2) 현재 ( )

① 아무 잘못도 실수도 저지르지 않는 것이다.

② 잘못을 시인하고 인정할 줄 아는 것이다.

③ 거리낌 없이 내 하고 싶은 대로 하는 것이다.

④ 다른 사람이 기대하는 말을 해주고자 하는 것이다.

8. 회개에 대한 개념과 경험은 무엇입니까?

1) 과거 ( )　　　　2) 현재 ( )

① 예수를 안 믿던 사람이 예수를 믿고 교회에 다니는 것이다.

② 교회나 집에서 주님 앞에 기도로 자기 잘못을 비는 것이다.

③ 세상적인 것을 추구하던 것에서 교회 중심의 생활을 하는 것이다.

④ 잘못을 깨닫고 늘 주님의 뜻을 찾아서 삶의 방향성을 바꾸는 것이다.

⑤ 예수님의 피 값으로 깨끗함을 얻었기에 회개할 필요가 없다.

9. 하나님 나라(천국)의 임재를 어떻게 생각하십니까?

1) 과거 ( )　　　　2) 현재 ( )

① 이 땅에서는 경험할 수 없는 내세적인 세계이다.

② 이 땅에서 경험할 수 있는 현세적인 세계이며, 내세란 없다.

③ 이 땅에서도 경험할 수 있는 현세적인 세계이며, 또한 내세적인 세계이다.

④ 현세적이든 내세적이든 그 어디에서도 경험할 수 없는 단지 관념의 세계다.

10. 영생(영원한 생명)에 참여한다는 것을 어떻게 생각하십니까?

1) 과거 ( )　　　　2) 현재 ( )

① 사후에도 영혼이 죽지 않고 영원히 사는 세계에 들어가는 것이다.

② 예수를 주로 믿음으로 말미암아 하나님 나라의 기쁨을 체험하는 것이다.

③ 환상 가운데 신비적인 세계를 체험하거나 은사의 능력을 받는 것이다.

④ 사람들과의 관계에서 주님을 믿는 믿음으로 사랑으로 서로를 돌보는 것이다.

11. 예수를 믿는 신앙생활에서 느끼시는 것은 무엇입니까?

1) 과거 ( )　　　　2) 현재 ( )

① 언제나 모든 부분에서 자유와 해방감을 느낀다.

② 늘 무언가 벗어버리고 싶은 답답함과 부담감을 느낀다.

③ 열심히 무엇이라도 해야 된다는 의무감과 자책감이 있다.

④ 힘들고 어려운 부분도 많지만 감당할 때 누리는 행복과 기쁨이 있다.

⑤ 생각하는 대로 그냥 밀고 나가면 된다는 용기와 성취감이 있다.

12. 신앙과 인격의 관계를 어떻게 보시며 살아가십니까?

1) 과거 ( ) 2) 현재 ( )

① 신앙과 인격은 서로 관계가 없는 별개이다.

② 신앙과 인격은 완전히 일치해야 한다.

③ 신앙이 자라면 인격은 자연스럽게 변화되게 되어 있다.

④ 신앙은 인격성보다는 어떤 능력과 자질이 더 중요하다.

13. 기도하는 것이 무엇이라고 생각하며 행하십니까?

1) 과거 ( ) 2) 현재 ( )

① 불안과 염려를 떨쳐버리고 위로와 치유를 바라는 것이다.

② 필요로 하는 모든 것들을 구하는 것이다.

③ 주님의 뜻을 발견하고 찾으며 순종하는 것이다.

④ 역경과 고난을 이길 힘을 구하고 바라는 것이다.

⑤ 인생의 미래를 볼 수 있기를 구하고 묻는 것이다.

14. 신앙과 기도 생활을 통해서 얻은 것 중 가장 소중한 것은 무엇입니까?

1) 과거 ( ) 2) 현재 ( )

① 나의 필요한 모든 부분을 채워주시는 하나님을 발견했다.

② 늘 마음과 생각의 지평과 가치관을 새롭게 해주시는 하나님을 발견했다.

③ 나와 가족 인생의 진로를 예비하시고 이끌어주시는 하나님을 발견했다.

④ 다른 사람을 배려하는 용서의 마음과 삶을 살게 하시는 하나님을 발견했다.

⑤ 하나님은 내게 해주시는 것이 별로 없거나 아무 것도 없는 것 같다.

15. 신앙생활을 잘 한다는 것이 무엇이라고 생각합니까?

1) 과거 ( ) 2) 현재 ( )

① 말씀 묵상과 기도 가운데 자각과 각성의 변화의 삶을 사는 것이다.

② 따지지 말고 긍정적인 생각으로 목회자 말을 잘 듣고 교회에 충성하는 것이다.

③ 이웃이나 가족과의 관계 속에서 대화와 소통의 삶을 사는 것이다.

④ 다른 사람들의 잘못된 것을 고치도록 지적하고 가르치기에 힘쓰는 것이다.

⑤ 많은 시간 말씀을 읽고 기도하며 전도와 봉사하기에 힘쓰는 것이다.

16. 대화한다는 것을 무엇이라고 생각합니까?

1) 과거 ( ) 2) 현재 ( )

① 하고 싶은 말을 상대방에게 다 해서 내 의도와 생각을 알게 하는 것이다.

② 상대방이 하고 싶은 말을 하게 해서 그 사람의 의도와 생각을 아는 것이다.

③ 만나서 함께 웃고 떠들며 즐거운 시간을 갖는 것이다.

④ 마음과 생각과 처지를 함께 나누는 가운데 서로를 알고 이해해 가는 것이다.

17. 일을 추진하면서 서로 뜻이 맞지 않을 때 어떻게 하십니까?

1) 과거 ( ) 2) 현재 ( )

① 다른 사람이 어떻게 생각하든 내 생각대로 밀고 나간다.

② 반대 의견을 청취하고 시간을 가지고 문제를 보완하도록 노력한다.

③ 한 사람이라도 반대하면 모든 진행을 취소한다.

④ 반대가 있더라도 다수가 찬성하면 그대로 진행한다.

18. 나와는 다른 생각을 하는 사람을 만났을 때 어떻게 하십니까?

1) 과거 ( ) 2) 현재 ( )

① 순간적으로 분노와 증오가 치민다.

② 그럴 수 있다고 생각한다.

③ 무슨 말을 해도 상관없다.

④ 왜 그런 말을 했을까를 생각해본다.

⑤ 상대방이 말한 의도와 그 내용을 다시 확인해본다.

19. 신앙인의 술 담배 문제를 어떻게 보십니까?

1) 과거 ( ) 2) 현재 ( )

① 구원받지 못하기에 단호하게 끊어야 한다.

② 구원의 문제와는 연계할 수 없지만 끊는 것이 좋겠다.

③ 때와 장소를 가려가며 적절하게 절제할 수 있다면 해도 관계없다.

④ 현대인의 인간 관계상 필요하기에 하는 것이 좋다.

20. 자발적인 헌신과 봉사를 어떻게 받아들이십니까?

1) 과거 ( )　　　　2) 현재 ( )

① 할 일과 책임을 강제적으로라도 맡겨주고 지시해주는 것이 편안하다.

② 자발적이라는 것이 좋기는 하지만 일의 효율성이 떨어진다.

③ 일의 효율성도 중요하지만 자발적으로 할 수 있도록 도와야 한다.

④ 인간은 죄인이기에 자발적이라는 것은 불가능하다.

21. 주일 오후나 구역예배에서의 대화 모임을 어떻게 생각합니까?

1) 과거 ( )　　　　2) 현재 ( )

① 쓸데없이 시간을 보내는 낭비이기에, 예배로 바꾸는 것이 좋다.

② 많은 것을 새롭게 배우고 도전받으며 마음을 나눌 수 있어서 좋다.

③ 대화 모임을 통해서 가족과 인간관계의 소통에 도움이 되어서 좋다.

④ 내가 하고 싶은 말을 다 떠들 수 있어서 좋다.

22. 전도를 무엇이라고 생각하십니까?

1) 과거 ( )　　　　2) 현재 ( )

① 어떻게 해서든 교회에 데리고 오는 것이다.

② 교회에 데리고 오기 위해서 잘 해주며 축복과 성공을 전하는 것이다.

③ 예수님과 복음의 진리를 알도록 가르치는 것이다.

④ 영혼들에 대해서 깊은 사랑의 관심을 기울이는 것이다.

⑤ 예수를 따라서 복음의 진리 가운데 살도록 돕는 것이다.

23. 가족 또는 주변과의 인간관계가 어떻다고 생각하십니까?

1) 과거 ( )　　　　2) 현재 ( )

① 큰 갈등 없이 잘 지낸다.

② 갈등이 다소 발생되지만 내 편에서 잘 수습하는 편이다.

③ 갈등이 발생되면 상대방이 풀 때까지 풀지 않는다.

④ 내 편에서 보다는 다른 사람들이 늘 나를 힘들게 한다.

⑤ 다른 사람들보다는 내가 실수하는 경향이 많다.

24. 세상과 사람들에게 발생되는 문제를 어떻게 대처하는 편입니까?

1) 과거 ( )　　　　2) 현재 ( )

① 비판하거나 문제시하지 않고 무조건 덮고 모른 척 한다.

② 변화를 위해서 그 사람의 잘못을 지적하고 고쳐나가도록 촉구한다.

③ 그 문제들을 통해서 나를 돌아보고 동일한 문제를 발생하지 않도록 힘쓴다.

④ 발생된 문제들을 큰 상처 없이 지혜롭게 처리할 수 있는 방법을 찾는다.

⑤ 문제를 공개적으로 드러내어서 다른 사람들이 그런 잘못을 하지 않도록 한다.

25. 본 교회 목사님의 설교에 대해서 어떻게 생각합니까?

1) 과거 ( ) 2) 현재 ( )

① 어려운 용어와 말들을 사용해서 알아듣기가 어렵다.

② 성경을 강조하다보니 낡은 시대 이야기를 하는 것 같아서 듣기에 불편하다.

③ 성경을 잘 설명해주어서 성경과 신앙을 이해하는 데 도움이 되어서 좋다.

④ 진리의 말씀을 깨닫게 되어 시대 현상을 분별하고 신앙이 성장할 수 있어서 좋다.

Appendix B. 북경한인교회 협의회 연합정신 서약서

북경한인교회 협의회 연합정신

1. 우리는 물량주의와 경쟁주의를 극복하고, 그리스도 안에서 주님의 지체로서의 하나된 교회 공동체 정신을 북경 교민 사회 속에서 구현하고자 힘쓴다.

2. 우리는 선교지에 존재하는 한인교회로서 중국에 교파주의를 심지 않기 위하여 내부적 상황 외에는 외부적으로 소속 교단 명칭을 사용하지 아니하며, 북경한인교회 OO 교회라는 통일된 명칭을 사용하도록 한다.

3. 우리는 먼저 마음과 뜻과 생각을 하나로 일치하는 정신적 연합을 구현하되, 지나친 행사 위주의 연합으로 인하여 진정한 연합을 방해하지 않도록 한다. 또한 협의회 내의 다양한 연합 활동에 대하여 각 교회 입장과 상황이 다르기에 참여를 권유하되 강요하지 않는다.

4. 우리는 개교회의 독특성을 인정하고 존중하되, 서로를 비방하거나 간섭하지 아니한다. 단, 이단으로 규정되거나 물량주의와 경쟁주의 등의 연합정신을 위배하는 사항에 대해서는 협의회의 제재에 순복한다.

5. 우리는 가급적이면 각 교회 정보와 자료를 공유하며, 각 교회 프로그램을 개방하여 회원 교회 성도들이 자유롭게 참여하도록 한다. 단, 이것이 교인 이동을 유발하는 수단이 되지 않도록 서로 배려한다.

6. 우리는 중국 정부와의 교회 인가 문제에 대하여 연합적으로 대처하며, 개교회 인가에 따른 정보를 공개하여 서로를 돕는 입장에서 협력하고 공유하도록 한다.

7. 우리는 기존 교회를 분열시켜서 개척한 교회에 대해서는 원칙적으로 인정하지 않는다.

8. 북경에 세워지는 새로운 교회들을 주님의 한 지체된 교회로 존중하며, 이 땅에서 함께 복음의 사명을 감당해 갈 수 있도록 격려하고 필요한 부분을 협력하도록 노력한다.

년　　　　월　　　　일

위에 규정된 북경한인교회 협의회 연합 정신에 동의하여
이 정신을 준수하여 함께 연합할 것을 서약합니다.

북경한인교회　　　　　　　　교회
대표　　　　　　(서명)

Appendix C. 나의 신앙고백서

신 앙 고 백 서

나 (   )는 성부 하나님과 성자 예수님과 성령 하나님과 사람들 앞에서 주어진 생명의 날 동안 하나님의 공의와 사랑으로 화해를 이루는 건강한 삶을 아래와 같이 살기로 다짐하는 신앙을 고백합니다.

1. (성삼위 하나님 앞에서)

2. (세계를 향해서)

3. (사회와 이웃을 향해서)

4. (가정을 향해서)

5. (교회공동체를 향해서)

6. (경건의 삶)

7. (섬김의 삶)

8. (관계의 삶)

9. (물질의 삶)

10. (기타)

Appendix D. 일상의 삶 속에서 주님의 열망과 함께 하는 개인기도와 중보기도

하나님으로부터 위대한 일을 기대하라 ! 하나님을 위하여 위대한 일을 시도하라 ! 년 월 일

기 도 제 목 묵 상 (마태복음 6장 9-13절)			나 자신을 통하여(위하여)	가정과 삶의 기반을 통하여(위하여)	교회공동체를 통하여(위하여)	이웃과 전도대상자를 통하여(위하여)	조국과 교회들을 통하여(위하여)	중국과 세계를 통하여(위하여)
앙망과경배	그리스도인 된 고백과열망 하나님의 이름을 높이며	하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며						
감사와소망	삶의 우선순위 하나님나라 성취를 꿈꾸며	나라이 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다						
간구와축복	하나님의 공급하심 일용할양식 채워주심을 믿으며	오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고						
사랑과회개	사람들과의 관 계 용서와회개로 치유와회복을 경험하는 삶을 위하여	우리가 우리에게 죄지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고						
구원요청과승리	죄의 유혹 하나님의 권세를덧입어 죄악에서의 탈출을구하며	우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서						
확신과찬양	하나님께 영 광 하나님의 주권에 순복하는삶을 선포하며	나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다						
순종과실천	삶에의 적용 세상속에서의 변화의 삶을 열어가며	아 멘 (그렇습니다, 그렇게하겠습니다)						

하나님이여 ! 나에게 **내가 변화시킬 수 없는 일**에 대해서는 그것을 **받아들일 수 있는 평정**을 주시고,
내 힘으로 고칠 수 있는 일에 대해서는 그것을 **고칠 수 있는 용기**를 주시며,
그리고 **이 두 가지 사이를 깨달아 알 수 있는 지혜**를 허락해 주시옵소서 ! 아멘 !

Appendix E. 주기도문을 통한 기도와 그룹 모임

먼저 하나님과의 인격적 대화를 통하여... "주님, 우리가 무엇을 어떻게 기도해야 하나요?"
주님! 하나님의 백성으로서 세상에서 **함께 살아가는 우리의 삶의 형태**는 무엇이어야 합니까?
1. 복음의 모든 요구에 따라 **우리의 생애를 바친다는 것**이 무엇을 의미합니까? 2. 우리의 삶이 어떻게 **그리스도의 종된 모습**으로 일관되게 빚어질 수 있습니까? 3. 우리 각자의 일상의 삶에서 **원수를 사랑하라**는 구체적 의미는 무엇입니까? 4. 교회된 우리가 **하나님의 백성된 공동체**로서 어떻게 살아가야 합니까? 5. 우리를 통해 오늘과 이 주간과 한 생애에 걸쳐 **이루기를 원하시는 것**이 무엇입니까?

¶ 주님 가르치신 기도를 통하여 우리의 시야를 영원한 시간 속에서 온 세상을 통치하시는 하나님의 그 마음과 생각에까지 넓혀 주시옵소서 !

A. 진리 안에서의 찬양과 감사

♨ <찬양>과 <주님 가르쳐주신 기도>와 <말씀>을 통하여 **주님의 임재의 보좌 앞에 마음을 열고** 나아갑니다.
설교 말씀을 통하여 **세상과 진리를 새롭게 보게 되고 생각하게 된 것이 무엇인지** 함께 나눕니다.

1. 보라 SEE(증인)! <하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 나라이 임하옵시며>

증인은 자신과 세상과 세계 현장 속에 일어나는 사건들을 통해 하나님의 일하심을 지켜보고 증언하는 사람입니다.

1) 최근 자신과 주변, 교회와 나라, 세상과 세계 속에 일어나는 사건과 현장에서 무엇을 보고 있습니까?
2) 자신 또는 서로가 함께 한 기도 제목들이 어떻게 응답되어지는 것을 지켜보았습니까?

2. 생각하라 THINK(묵상)! <뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다>

묵상은 세상의 모든 사건과 현상을 하나님의 말씀에 비추어 늘 생각하고 검증하며 새 세계를 열어가는 창조입니다.

1) 끊임없는 결핍과 죄악과 유혹과 문제가 범람하는 세상을 지켜보며 어떤 생각이 드십니까?
2) 시대와 세상 속에 조용히 성취되어지는 하나님의 말씀을 지켜보며 무엇을 생각하십니까?

B. 성령 안에서의 간구와 결단

♨ 나눈 대화를 통하여 함께 기도 할 제목과 감당 할 역할을 깨우쳐주시기를 마음을 합해 기도합니다.

3. 고백하라 PRAY(기도)! <오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고, 우리가 우리에게 죄지은 자를 사하여 준 것같이 우리 죄를 사하여 주옵시고, 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서>

기도는 하나님의 주권을 인정하는 신앙인의 자세이며 하나님의 역사를 이 땅에 실현시켜 나가는 은혜의 권세입니다.

1) 하나님 나라의 약속 성취를 위해 대화 가운데 주신 기도 제목들이 무엇인지 진지하게 나눕니다.
2) 중보가 필요한 이들과 자신의 일용할 양식들에 대한 기도제목을 나누고 축복합니다.
3) 인간 관계에서 얻은 상처로 용서되지 않는 마음과 생각을 토로하고 격려합니다.
4) 세상 유혹과 죄악과 질병으로 가지는 갈등과 연약함의 죄를 고백하고 중보합니다.

4. 감당하라 DO(순종)! <나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘>

순종은 제한적인 능력과 한계적인 상황에서도 함께 하시는 하나님의 능력의 은혜를 체험하는 축복의 통로입니다.

1) 사역과 전도로 하나님의 영광을 세상에 선포하기 위한 마음과 생각을 모읍니다.
2) 자신의 삶 속에서 우선적으로 바꿔가야 할 작은 부분의 실천적 생활 자세와 영역을 고백합니다.
3) 기도하는 전도대상자와 지역 복음화에 대한 상황과 기도 제목들을 점검합니다.

♨ 드려진 기도 제목과 헌신의 고백을 따라 주님의 능력과 권세를 덧입어 함께 뜨겁게 기도합니다.
사도신경 신앙고백 - 서로를 마음으로 껴안고 손과 눈빛으로 한주간의 삶의 승리를 격려하며...

너희는 가서 복의 근원된 거룩한 씨앗이 되라! SEE(증인)! THINK(묵상)! PRAY(기도)! DO(순종)!

Appendix F. 거룩한 씨앗 배양 교재

제 1 과 그리스도인의 배양

A. 그리스도인의 일대일 배양을 어떻게 생각하십니까?

기독교는 **믿어야 될 교리**가 아니라, 하나님 앞에서 **살아야 할 진리의 삶**입니다(롬 1:17). 성경과 신앙의 지식 또는 교재의 내용을 배우거나 가르치기 위해서 일대일 배양을 하는 것이 아닙니다. 교재는 함께 주님 앞에 나아가는 관계를 열어가기 위한 대화의 통로로서의 매개물입니다. 훈련이 아닌 배양은 우리 각자 안에 이미 허락하신 하나님의 형상을 발견케 하여 생명력을 회복시켜주는 섬김입니다. **신앙의 정답**을 주고자 하거나 얻기 위해서 배양 과정의 공부를 하는 것이 아닙니다. 함께 **신앙의 해답**을 찾아가는 통로입니다. 이를 위해서는 허물없는 솔직한 대화가 필요합니다. 올바른 대화와 솔직한 질문은 서로의 신앙을 도전하고 성숙시켜주며 풍성한 삶을 살아가게 하는 선한 통로입니다. 이것이 올바른 신앙으로 자라가게 하는 첫 관문입니다.

1. 세상의 많은 것들이 비슷하지만 다르고, 다르지만 같습니다. 이 차이를 이해하시겠습니까? 예) 교리와 진리, 율법과 복음, 정답과 해답, 훈련과 배양, 요구와 요청, 진보와 보수 등등
2. 세상에는 세 종류의 사람이 살아갑니다. 나는 어떤 유형의 사람이라고 생각하십니까?
   1) 미련한 사람 - 문제가 생긴 것도 모르고, 무엇이 문제인지도 모르는 사람
   2) 똑똑한 사람 - 문제를 문제라고 사방에 떠들어대고 흥분하며 다른 이들을 동요시키는 사람
   3) 지혜로운 사람 - 문제에 대한 올바른 대처를 위해서 침묵하며 차분하게 문제를 직시하는 사람

B. 예수님과 율법사와의 대화를 통해서 보여준 잘못된 질문 자세와 올바른 대화

1. 대화 가운데서 율법사가 보여준 잘못된 질문 자세는 무엇입니까?
   1) 눅 10:25
   2) 눅 10:29
2. 율법사의 질문에 대해 예수께서는 어떠한 질문으로 대답하십니까?
   1) 눅 10:26 (반문으로)
   2) 눅 10:30,36 (비유로)
3. 대화는 가르치는 것이 아니라 깨닫게 해주는 통로입니다. 율법사의 질문 내용은 무엇이었으며, 예수께서 대화를 통해서 그 스스로 신앙의 진리를 정의하게 하신 내용은 무엇입니까?
   1) 눅 10:25, 27 영생을 얻는 길은 ?
   2) 눅 10:29, 37 올바른 이웃의 개념에 대한 변화는 ?

4. 대화를 통해서 율법사의 잘못된 신앙 자세를 스스로 깨닫게 하신 예수께서 그에게 어떠한 신앙 자세를 요청하십니까? 이를 통해서 오늘 우리가 깨닫는 중요한 신앙의 문제는 무엇입니까?

1) 눅 10:28

2) 눅 10:37

C. 예수님과 마리아 자매 사이의 대화를 통해서 보여준 두 종류의 일(행함)의 자세

1. 예수님의 방문에 대해서 서로 어떤 접대 자세를 보여주고 있습니까? 저들이 그렇게 행동하게 된 우선적인 이유가 무엇 때문이었다고 생각합니까?

1) 눅 10:39 마리아

2) 눅 10:40 마르다

2. 마르다가 분노하게 된 이유와 그의 심리 상태는 무엇이며, 예수께 요청한 것은 무엇입니까?

눅 10:40

3. 마르다의 요청에 대해서 올바른 일의 자세와 순서를 예수님은 어떻게 말씀하십니까?

1) 눅 10:41 예수님은 마르다의 마음을 어떻게 헤아리시고 사랑으로 위로하십니까?

2) 눅 10:42 예수님은 일 우선인 마르다의 분주한 마음에 대해 어떻게 절제의 지혜를 요청하십니까?

3) 눅 10:42 예수님은 먼저 주님의 뜻을 헤아리는 지혜로운 선택을 한 마리아를 어떻게 칭찬하십니까 ?

◎ 예수님은 지식적 신앙인이었던 율법사가 보완해야 될 올바른 신앙 자세가 무엇인가를 깨우쳐주십니다. 그러나 이것이 또한 일에 몰입하는 신앙 자세를 의미하는 것이 아니라는 것을 마르다와 마리아의 접대 자세에서 다시금 깨우쳐주십니다. 올바른 신앙과 헌신은 주님의 음성에 귀를 기울이는 것으로부터 시작됩니다. 성경은 믿음을 갖고자 하는 이들이 평생 붙들고 씨름해야 될 신앙과 인생의 교과서입니다. 주님의 마음과 생각을 바로 알 때, 우리가 평생을 통해서 주님과 동행하며 함께 가야할 길과 해야 할 일에 순종하게 됩니다.

D. 가이사랴 빌립보에서 예수께서 제자들과의 대화를 통해 이끌어 가신 신앙고백의 성숙

1. 예수님은 먼저 자신에 대한 다른 사람들의 시각과 여론을 제자들에게 묻습니다. 이에 대한 제자들의 대답은 무엇이었으며, 예수님은 자신을 어떻게 호칭하셨습니까?

1) 마 16:13 예수님의 질문 -

2) 마 16:14 제자들의 대답 -

2. 예수님은 다음으로 제자 자신들의 시각을 묻습니다. 다른 사람들의 말만 듣고 옮기기 바빴던 그들은 스스로는 미처 생각해보지 못했기에 모두가 침묵하는 가운데 오직 베드로가 답변합니다. 그 질문과 답변은 무엇입니까?

1) 마 16:15 예수님의 질문 -

2) 마 16:16 베드로의 대답 -

3. 베드로의 답변에 대해서 예수님은 왜 이렇게 말씀하셨다고 생각합니까? 진정한 교회 공동체의 시작을 어떻게 말씀하고 있으며, 모든 제자들에게 당부하신 말씀은 무엇입니까?

1) 마 16:17 우리의 참된 신앙 고백의 근원이 누구로 말미암는다고 예수께서 말씀합니까?

2) 마 16:18-19 올바른 신앙고백의 기초 위에 세워지는 교회 공동체와 올바른 신앙생활의 의미를 예수께서 어떻게 말씀합니까?

3) 마 16:20 예수께서 제자들에게 자신을 메시아라고 말하지 못하게 하신 이유를 어떻게 생각합니까?

E. 오늘의 배양 과정에서 말하고자 하는 내용의 결론을 간단히 표현한다면 무엇입니까?
(암송하고 싶은 성경 구절을 적고 한 주간동안 묵상하며 암송해 보십시오)

◎ 대화나 배양은 자기 입장을 주장하는 것이 아니라, 상대방으로 진리를 발견하게 해주는 수용자세입니다.

F. 일대일 배양을 시작하면서 느낀 점이나 나누고 싶은 것이 있으면 무엇입니까?

주님 앞에서의 나의 신앙 고백서(Appendix C)를 배양 기간 동안 기도하면서 작성해보십시오.

1. 의문스러운 점이나 질문하고 싶은 사항을 적어보십시오.
2. 새롭게 느끼고 깨달은 점을 간략하게 정리해 보십시오.
3. 나의 삶에 적용해야 할 부분을 한 두 가지만 구체적으로 표현해 보십시오.

제 2 과 그리스도인의 공동체

A. 교회의 공동체 정신을 어떻게 생각하십니까?

집단과 공동체는 다릅니다. 교회는 공동체이지 집단일 수 없습니다. **집단**은 대부분 한 사람이나 지도부의 카리스마(지도력)에 의해서 움직입니다. 지도자와 집단의 목표 성취가 제일 중요하기에 일사불란한 **획일성**이 강조됩니다. 이를 위해서 끊임없는 **교육과 훈련과 프로그램**이 도입됩니다. 그러나 **공동체**는 개별적인 인격과 의견이 존중되는 **다양성**과 전체적인 조화와 균형의 화평을 이루는 **통일성**이 중시됩니다. 서로를 배려하며 **함께 살아가는 관계적 삶** 속에서 자연스럽게 보고 배우며 성숙해갑니다. 그래서 성경에서는 교회를 **불러냄을 받은 하나님의 백성들의 공동체**로 불리어집니다. 슈퍼에 가서 땅콩 한 봉지를 사서 계산을 했을 때에 분명히 영수증에는 땅콩으로 상품명이 찍혀있는 것을 확인했습니다. 그런데 봉지를 열어보니 내용물이 땅콩이 아니었다면 실망과 함께 분노가 치밀었을 것입니다. 마찬가지로 교회에 다니는 사람을 만나게 되면 당연히 그리스도인일 것이

라고 생각합니다. 그러나 그가 행동하고 말하는 삶의 방식과 가치관이 전혀 그리스도인답지 않을 때에 어떤 마음과 생각이 드십니까? 집단의 훈련에 길들여진 사람은 집단의 목표와 성취에만 집착하기에 그 개인적인 삶에서의 인격적 변화가 일어나지 않습니다. 그러나 공동체의 사람은 능력과 성취에 집착하기보다 아름다운 삶의 관계를 열어가는 인격적 변화의 경험 속에서 맛보는 기쁨으로 충만합니다.

1. 세상의 많은 것들이 비슷하지만 다르고, 다르지만 같습니다. 이 차이를 이해하시겠습니까? 예) 집단과 공동체, 교회와 교회당, 교인과 성도, 기독교인과 그리스도인(기독인), 통일성과 획일성 ...

2. 교회 안에는 두 종류의 사람이 살아갑니다. 나는 어떤 유형의 사람이라고 생각하십니까?

1) 교인, 기독교인 - 특정 교회와 기독교 종교 단체에 몸을 담은 사람, 예수를 경배하는 사람

2) 성도, 그리스도인 - 예수의 말씀과 성경 진리에 몸과 마음을 담은 사람, 예수를 믿고 따르는 사람

B. 성경에서 끊임없이 흘러나오는 하나님의 절규와 탄식을 통해서 찾는 진정한 신앙인

1. 노아 홍수 당시에 하나님은 왜 절규하고 탄식하셨으며, 그 가운데서의 위로는 무엇입니까?

1) 창 6:2-4 번성하는 시대에 신앙인과 세상이 가진 가치관의 차이와 추구하는 인물은 ?

2) 창 6:5-7 홍수 심판을 결심하시는 하나님의 탄식 이유와 분노가 어떻게 말씀됩니까?

3) 창 5:29 믿음의 선진들의 위로가 누구로 말미암으며, 왜 그렇다고 생각합니까?

4) 창 6:8-9 노아의 행적이 어떻게 증언되며, 의인을 가리켜 어떤 사람으로 표현합니까?

2. 이사야 선지자를 통해서 말씀하시는 하나님의 탄식 이유는 무엇입니까?

사 5:1-5

3. 말라기 선지자를 통해서 말씀하시는 하나님의 분노와 소망은 무엇입니까?

1) 말 1:10 기존 신앙인과 종교 지도자의 구태의연한 신앙에 대한 하나님의 분노가 어떻게 표현됩니까?

2) 말 1:11 이방인을 향한 하나님의 계획과 소망이 어떻게 표현됩니까?

◎ 성경과 시대 속에서 하나님의 탄식과 절규의 음성을 들을 줄 아는 이들이 올바른 믿음을 가지고 자기 생애를 살아갑니다. 이들을 통해서 하나님은 인류 구원의 역사를 세상 속에 펼쳐갑니다.

C. 예수 그리스도로 말미암아 새로운 생명의 존재로 지음 받은 자로서의 그리스도인

1. 그리스도인으로서 산다고 하는 것을 어떻게 생각하십니까?

1) 고후 5:14-17 예수께서 우리를 위해 죽으신 이유와 그 결과를 어떻게 증언합니까?

2) 고후 5:18-20 예수 안에서 새롭게 태어난 우리에게 주신 직책과 말씀과 자세를 어떻게 증언합니까?

3) 고후 5:14,21 우리를 향하신 예수의 소망과 새로운 삶의 자세의 근원이 어떻게 고백됩니까?

2. 하나님의 영원한 생명에 온전히 뿌리박고 사는 이들의 생애와 소망이 어떻게 비유됩니까? 시편 92:12-15

D. 예수님과 세례 요한이 이 땅에 오셔서 처음부터 끝까지 선포하신 말씀의 중심점

1. 예수님의 오심을 예비하는 전령자로서의 세례 요한이 선포한 중심 내용은 무엇입니까?

1) 마 3:2 세례 요한이 선포한 중심 메시지는 무엇입니까?

2) 마 3:3,6,8,10 회개한다는 것과 천국에 들어간다는 것을 어떻게 말씀합니까?

3) 마 3:7,9 세례 요한이 당시 종교지도자들을 향해 신랄하게 비판한 이유가 어떻게 표현됩니까?

4) 마 3:12 하나님을 믿는 두 종류의 신앙인의 삶의 형태와 그 결과가 어떻게 비유됩니까?

2. 세례 요한과 예수님의 첫 선포 메시지의 공통점은 무엇입니까?

1) 마 4:17 예수님이 선포한 중심 메시지는 무엇입니까?

2) 마 4:15-17 예수께서 관심을 가지신 사람들과 땅이 어떠한 곳으로 선포됩니까?

3) 마 4:18-22 예수께서 제자들을 부르신 목적은 무엇이며 부름 받은 이들의 자세는 어떠했습니까?

4) 마 4:23 오늘날 교회 사역의 기초가 되는, 예수께서 행하신 3가지 중요 사역은 무엇입니까?

3. 부활하신 예수께서 당부하신 말씀은 무엇입니까?

1) 행 1:3-5 부활하신 예수께서 40일 동안 선포하신 것과 제자들에게 당부하신 것은 무엇입니까?

2) 행 1:6 관심의 차이로 인하여 제자들은 예수님의 말씀을 어떠한 부분으로 오해했습니까?

3) 행 1:7,8 보냄 받은 자라는 사도적인 사명과 순종이 어떻게 선포되고 있습니까?

E. 주기도문과 산상수훈을 통해서 그리스도인 됨을 증언하시는 예수님

1. 예수님께서 가르쳐주신 기도문에서 그리스도인의 정체성이 어떻게 증언합니까?

1) 마 6:7-8 그리스도인 된 정체성이 이방인과 근본적으로 달라야 할 기도 자세를 어떻게 말씀합니까?

2) 마 6:9 그리스도인이 드리는 기도의 대상이 어떻게 증언됩니까?

3) 마 6:9-10 하나님의 뜻을 가슴에 품은 그리스도인 된 정체성으로서의 소망의 간구는 무엇입니까?

4) 마 6:11-13 하나님의 비전을 성취하기 위한 일상의 삶에서의 그리스도인 된 정체성의 간구는?

5) 마 6:13 그리스도인 된 이들의 최종의 결단과 마지막까지의 고백적 간구는 무엇이어야 합니까?

9 **너희는 이렇게 기도하라** 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 10 나라이 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것같이 땅에서도 이루어지이다 11 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 12 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 13 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 아멘
我們在天上的父：愿人都尊你的名爲圣, 　愿你的國降臨；愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們。免我們的債，如同我們免了人的債。不叫我們遇見試探；救我們脫离凶惡。因爲國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿們

2. 예수님의 첫 설교인 산상수훈에서 그리스도인의 정체성이 어떻게 선포됩니까?

1) 마 5:3-10 하나님 나라의 헌장으로까지 불리어지는 예수님의 산상 설교 전체를 요약하는 전문격인 소위 팔복은 무엇입니까? 이 팔복이 행위에 집중하고 있습니까, 아니면 인격에 집중하고 있습니까?

2) 마 5:13-16 그리스도인의 두 가지 정체성과 그 결과에 대한 소망이 어떻게 선포됩니까?

3) 마 5:17-20 율법과 말씀에 대한 우리의 편견에 대한 교정을 어떻게 각성시키고 있습니까?

4) 마 6:33 그리스도인이 추구하고 간구해야 할 우선적 가치관과 기도가 어떻게 선포됩니까?

F. 펠로우십 공동체의 정신을 소개합니다. (친구정신으로 함께 하는 공동체)

우리 교회 공동체는 예수 그리스도의 생명의 꿈을 여러분과 함께 꾸고 싶습니다.

1. 성경의 KOINONIA 정신의 실현으로서의 '펠로우십'(Fellowship, 比二路喜服) 명칭의 의미

1) 부활의 소망 가운데 십자가를 지고 예수 그리스도를 따르는 제자된 사도적 공동체

2) 교회가 존재해야하는 본연의 정신을 마지막까지 추구하는 생명의 공동체

3) 동역과 협력적 사역의 정신을 구현하는 사랑의 공동체

4) 하나님과의 교통(경배와찬양), 성도간의 교통(사귐과섬김), 안믿는 이들과의 교통(전도와봉사)을 이루는 친교적 공동체

5) 보수와 진보의 양면적 정통 신앙과 신학 안에서 균형과 조화를 이루는 종말론적 공동체

2. 아래의 펠로우십 공동체의 로고 속에 담긴 성경적 의미를 묵상해 보시기 바랍니다.

	마태복음 13:31 또 비유를 베풀어 가라사대 천국은 마치 사람이 **자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 한 알 같으니 32** 이는 모든 씨보다 작은 것이로되 자란 후에는 나물보다 커서 나무가 되매 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들이느니라 **33** 또 비유로 말씀하시되 천국은 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 **누룩**과 같으니라
	이사야 6:11 내가 가로되 주여 어느 때까지니이까 대답하시되 성읍들은 황폐 하여 거민이 없으며 가옥들에는 사람이 없고 이 토지가 전폐하게 되며 **12** 사람들이 여호와께 멀리 옮기워서 이 땅 가운데 폐한 곳이 많을 때까지니라 **13** 그 중에 십분의 일이 오히려 남아 있을지라도 이것도 삼키운바 될 것이나 밤나무, 상수리나무가 **베임을 당하여도 그 그루터기는 남아 있는 것 같이 거룩한 씨가 이 땅의 그루터기니라 11:1** 이새의 줄기에서 **한 싹이 나며** 그 뿌리에서 **한 가지가 나서** 결실할 것이요
	이사야 42:1 내가 붙드는 나의 종, 내 마음에 기뻐하는 나의 택한 사람을 보라 내가 나의 신을 그에게 주었은즉 그가 이방에 **공의**를 베풀리라 **2** 그는 외치지 아니하며 목소리를 높이지 아니하며 그 소리로 거리에 들리게 아니하며 **3** 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 등불을 끄지 아니하고 진리로 **공의**를 베풀 것이며 **4** 그는 쇠하지 아니하며 낙담하지 아니하고 세상에 **공의**를 세우기에 이르리니 섬들이 그 교훈을 앙망하리라 (마태복음 12:17-21)
	창세기 1:26 하나님이 가라사대 **우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그로 바다의 고기와 공중의 새와 육축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자** 하시고 **27** 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 **28** 하나님이 그들에게 **복을 주시며** 그들에게 이르시되 **생육하고 번성하여 땅에 충만하라, 땅을 정복하라,** 바다의 고기와 공중의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 **다스리라** 하시니라
	시편 133:1 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고 2 머리에 있는 **보배로운 기름**이 수염 곧 아론의 수염에 흘러서 그 옷깃까지 내림 같고 **3 헐몬의 이슬**이 시온의 산들에 내림 같도다 **거기서 여호와께서 복을 명하셨나니 곧 영생이로다**
	마태복음 28:18 예수께서 나아와 일러 가라사대 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 **19** 그러므로 너희는 **가서 모든 족속으로 제자를 삼아** 아버지와 아들과 성령의 이름으로 **세례**를 주고 **20 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라** 볼찌어다 **내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라** 하시니라 **창세기 12:1** 여호와께서 아브람에게 이르시되 너는 너의 본토 친척 아비 집을 **떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라 2** 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 창대케 하리니 **너는 복의 근원이 될지라 창세기 2:22** 여호와 하나님이 아담에게서 취하신 그 갈빗대로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어 오시니 **23** 아담이 가로되 이는 **내 뼈 중의 뼈요 살 중의 살이라** 이것을 남자에게서 취하였은즉 여자라 칭하리라 하니라 **24** 이러므로 남자가 부모를 **떠나** 그 아내와 연합하여 **둘이 한 몸을 이룰지로다 25** 아담과 그 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워 아니하니라

3. 펠로우십 공동체의 정신을 담은 로고의 의미를 소개합니다.

1) '원'은 생명을 담은 한 알의 씨앗을 상징합니다.

한 알의 씨앗은 우리 각자를 의미하며 나아가 우리 공동체를 의미합니다.

2) '원 안의 모양'은 장성한 한 그루의 나무를 나타냅니다.

씨앗 안에는 장차 성취하게 될 자신의 모든 형상을 이미 담고 있습니다.

3) '원 안의 십자가'는 한 알의 씨앗으로부터 움터나는 생명력을 의미합니다.

① 씨앗은 흙 속에 묻히는 죽음을 통하여 새로운 생명으로 발아합니다.
② 십자가의 죽음을 통해 부활하신 우리 주 예수 그리스도를 의미합니다.
③ 예수님의 십자가의 부활 생명과 사랑의 정신을 우리 안에 품는 헌신을 의미합니다.

4) ‘원 안의 삼원'은 성삼위 하나님(삼위일체)을 상징합니다.
① 우리 안에 하나님의 형상을 회복하는 은혜의 신앙을 체험코자합니다.
② 성삼위 하나님의 연합과 협력 정신을 배우고자 합니다. 하나 되는 연합 정신은 완전한 일치를 의미하는 것이 아니라, 같은 부분보다 서로 다른 부분이 더 많다는 것을 인정하는 것입니다.

5) ‘겹쳐진 삼원의 중심’은 신앙의 중심된 성결하고 거룩한 신앙 생활의 추구를 의미합니다. 빛의 삼원색의 결과는 흰색이 아닌 ‘투명’ 그 자체입니다. 실수와 오류가 자기 연약함을 있는 그대로 인정하는 자세입니다. 이러한 하나님의 형상의 회복을 통해 하나님 앞에서의 솔직하고 정직한 삶을 늘 추구해 가는 것이 거룩한 생활입니다.

6) ‘삼원이 겹쳐진 각 부분’은 초대교회에서 그리스도인을 상징했던 물고기 모양입니다. 각 머리는 하나이되 몸은 세 부분임을 통해 서로의 활동과 영역은 다양하되 한 공동체된 마음과 생각으로 움직이기를 소망합니다.

7) ‘삼원이 겹쳐진 부분’의 형상은 두 손을 들고 기도하는 모습입니다. 서로를 위해서, 세상을 위해서 언제나 중보 기도하는 신앙적 삶의 자세를 의미합니다.

◎ 거룩(성결)은 투명한 삶이라는 것과 연합은 서로 다른 점을 인정하는 것으로부터 시작된다는 것을 잘 이해하게 되면 보다 자유롭고 건강한 신앙으로 복의 근원된 공동체의 삶을 살아갈 수 있습니다.

4. 로고 속에 담긴 생명적 공동체의 체계와 조직을 꿈꿉니다.

1) 언제나 한 사람이 그리스도의 사랑으로 세 사람을 품고 섬기는 공동체적 삶을 추구합니다.

2) 내가 섬기는 그 사람으로 또 다른 세 사람을 품는 지도자로 설수 있도록 격려하고 돕습니다.

3) 어디로 흩어지던 간에 자신이 몸담고 살아가는 삶의 자리에서 예수께서 세워 가셨던 12제자 공동체를 동일하게 생성하고 번식시켜나가는 한 알의 씨앗으로 배양코자 합니다.

4) 1인자가 되기를 꿈꾸기보다 예수의 생명 번식을 꿈꾸는 사람들로 함께 살아가게 합니다.

5. 펠로우십 공동체의 신앙 정신 실현을 위한 기도제목을 소개합니다.

주님 ! 하나님의 백성으로서 세상에서 **함께 살아가는 우리의 삶의 형태**는 무엇이어야 합니까 ?

1. 복음의 모든 요구에 따라, **우리의 생애를 바친다는 것**이 무엇을 의미합니까?
2. 우리의 삶이 어떻게, **그리스도의 종된 모습**으로 일관되게 빚어질 수 있습니까?

3. 우리 각자의 일상의 삶에서, **원수를 사랑하라**는 구체적 의미는 무엇입니까?

4. 교회된 우리가 어떻게, **하나님의 백성된 공동체**로서 살아가야 합니까?

5. 우리를 통해, 오늘과 이 주간과 한 생애에 걸쳐 **이루기를 원하시는 것**이 무엇입니까?

G. 오늘의 배양 과정에서 말하고자 하는 내용의 결론을 간단히 표현한다면 무엇입니까?
(암송하고 싶은 성경 구절을 적고 한 주간동안 묵상하며 암송해 보십시오)

◎ 예수 그리스도로 말미암아 우리 안에 하나님의 영원한 씨앗의 생명이 부여되었음을 발견하는 이들이 복됩니다. 우리 각 사람과 함께 하게 하신 교회 공동체는 한 알의 거룩한 씨앗으로서 세상 속에 존재합니다. 거룩한 씨앗 된 우리 안에 예수 그리스도의 십자가의 정신과 성삼위 하나님의 형상이 온전히 회복되고 자라가기를 꿈꾸는 이들이 복의 근원된 천국의 삶을 누리는 행복한 그리스도인으로 살아갑니다.

H. 일대일 배양을 시작하면서 느낀 점이나 나누고 싶은 것이 있으면 무엇입니까?
주님 앞에서의 나의 신앙 고백서(Appendix C)를 배양 기간 동안 기도하면서 계속 보완하고 수정해보십시오.

1. 의문스러운 점이나 질문하고 싶은 사항을 적어보십시오.
2. 새롭게 느끼고 깨달은 점을 간략하게 정리해 보십시오.
3. 나의 삶에 적용해야 할 부분을 한 두 가지만 구체적으로 표현해 보십시오.

제 3 과 그리스도인의 믿음 생활

A. 건강한 믿음 생활을 어떻게 생각하십니까?

믿음이 없이 세상을 살아가는 사람은 아무도 없습니다. 하나님이 계신다고 믿는 믿음과 안 계신다고 믿는 믿음의 차이가 있을 뿐입니다. 교회 안에 있는 사람들조차 **신념(信念)**의 믿음을 **신앙(信仰)**으로 오해합니다. 신념은 기독교 신앙이 아닌 사람들도 가지고 있는 믿음으로, 자신이 신앙의 주체입니다. 그러나 신앙에는 믿음의 대상이 존재합니다. 기독교 신앙은 천지만물을 창조하신 창조주이시며 절대자이신 아버지 하나님과, 그분의 외아들로서 우리의 구원자로 오신 예수를 그리스도로 믿으며, 오늘도 하나님과 예수님의 거룩한 영으로 우리 가운데 임재하셔서 교통케 하시며 동행하시는 성령님 하나님을 믿는 것입니다. 쉽게 말해서 신념은 자기 생각과 주장과 야망을 관철하고자 하는 노력이라면, 신앙은 하나님 앞에 자기 생각과 주장과 야망을 내려놓고 우리 가운데 함께 하셔서 역사하시는 주님의 뜻을 따라 한 생애를 살아가고자 하는 헌신입니다. 따라서 믿음이라고 다 같은 믿음이 아닙니다. **건강한 믿음**이 있다면 **병든 믿음**이 있고, **참된 믿음**이 있다며 **거짓된 믿음**이 있고, **올바른 믿음**이 있다면 **잘못된 믿음**이 있습니다. 세상에는 항상 양면성이

존재합니다. 신앙인은 전체적인 입장에서 그 양면성을 볼 수 있어야 합니다. 천국과 지옥이 어떻게 다르다고 생각합니까? 건강한 믿음을 가졌다는 것이 무엇이라고 생각합니까? 교회 안에서 발견하게 되는 것은 사람들의 신앙 양태가 천차만별이라는 사실입니다. 그 서로 다른 신앙 양태의 차이를 존중해주는 자세가 필요합니다. 그러나 이것이 건강한 믿음과 잘못된 믿음의 차이와는 근본적으로 문제가 다르다는 사실도 분별할 수 있어야 합니다.

1. 세상의 많은 것들이 비슷하지만 다르고, 다르지만 같습니다. 이 차이를 이해하시겠습니까? 예) 신앙과 신념, 천국과 지옥, 심판과 구원, 의인과 죄인, 축복과 기복, 종교인과 신앙인 ...

2. 교회 안에 두 종류의 믿음의 사람이 살아갑니다. 나는 어떤 유형의 사람이라고 생각하십니까?

1) 신앙의 사람 - 하나님의 뜻 가운데 순종하여 자기 야망과 교만을 극복하며 살아가는 건강한 믿음

2) 신념의 사람 - 자기 야망 성취와 자기 우월감의 과시를 위해서 열정적으로 살아가는 타락한 믿음

B. 누구나 믿음을 가지고 있지만, 그 종류는 너무나 다양하고 서로 다릅니다.

1. 성경에서는 불의한 믿음, 잘못된 믿음, 병든 믿음, 타락된 믿음을 경고하는 하나님의 탄식이 끊임없이 흘러나옵니다. 이러한 잘못된 믿음과 하나님의 탄식에 대해 어떠한 생각이 드십니까?

1) 성경은 의인을 어떻게 살아가는 사람으로 규정합니까? 그 시작의 기초는 무엇입니까? 롬 1:17

2) 참된 선지자와 거짓 선지자가 있습니다. 거짓 선지자의 특성을 어떻게 비유합니까? 마 7:15-20

3) 자신처럼 열성적이고 독실한 신앙인도 없다고 여겼던 이들에 대한 주님의 관점과 그의 못된 신앙의 특성이 어떻게 선언됩니까? 마 7:21-23

4) 참되고 올바른 지혜로운 신앙인의 성향과 특성이 어떻게 증언됩니까? 마 7:17,2124

2. 잘못된 믿음에 대한 하나님의 진노와 심판은 무엇이며, 그 이유는 무엇입니까?

1) 잘못된 믿음의 사람들이 저지르는 불순종의 오류는 무엇입니까? 롬 1:18,21-23

2) 잘못된 믿음의 사람들이 하나님의 심판을 핑계하지 못할 이유는 무엇입니까? 롬 1:19-20

3) 잘못된 믿음의 사람들이 이 땅에서 우선적으로 받는 심판은 무엇입니까? 롬 21-23

C. 하나님은 종교인이 아닌 세상을 살아가는 온전한 믿음의 신앙인을 찾고 있습니다.

1. 예수께서 받으신 세 가지 시험은 모든 인생이 통과해야 될 시험입니다. 이 시험들을 우리의 삶 속에 어떻게 접목시켜 볼 수 있습니까?

1) 예수께서 시험받으실 때, 누가 이끌어 갔으며 누가 예수를 시험했습니까? 마 4:1

2) 첫 번째로 예수께서 경제의 명분으로 받으신 물질의 시험과 그 대처는 무엇이었습니까? 마 4:3-4

3) 두 번째로 예수께서 종교의 명분으로 받으신 명예의 시험과 그 대처는 무엇이었습니까? 마 4:5-7

4) 세 번째로 예수께서 정치의 명분으로 받으신 권세의 시험과 그 대처는 무엇이었습니까? 마 4:8-10

D. 어떠한 신앙으로 살아가시겠습니까?

1. 사도 바울의 신앙고백은 그리스도인 된 올바른 삶의 가치관이 무엇인지를 잘 나타냅니다. 바울의 시간 우선과 장소 우선적 가치관의 차이를 아십니까? 어떤 선택을 하시렵니까?

1) 바울은 교회 안의 잘못된 신앙인들의 양태를 어떻게 간절히 표현합니까? 빌 3:1-4

2) 바울은 자기과시를 좋아하는 잘못된 신앙 양태에 대해서 과거를 어떻게 고백합니까? 빌 3:5-6

3) 바울은 현재 변화된 자신의 삶의 방식과 가치관을 어떻게 고백합니까? 빌 3:7-9

4) 바울은 미래의 영원한 소망과 비전을 어떠한 가치관적 자세로 고백합니까?
빌 3:10-14

5) 바울은 현재 변화된 자신의 삶의 방식과 가치관을 어떻게 고백합니까? 빌 3:7-9

2. 어떠한 상황에서도 마지막까지 온전한 믿음으로 살고자 했던 믿음의 인물들에게서 발견되는 공통점은 무엇입니까? 복의 근원된 한 알의 거룩한 생명의 씨앗으로 살고자 했던 신앙인들을 통해서 하나님을 향한 믿음이 타락했던 신앙에서 개혁되고 새롭게 시작되었습니다.

1) 나라가 망해 대제국인 바벨론의 포로로 끌려갔던 다니엘이 한 생애동안 추구했던 변함없는 신앙적 삶의 자세를 어떻게 생각하십니까? 단 1:8-9

2) 다신교적 범신론 시대에 유일신 신앙으로 한 생애를 살았던 아브라함을 어떻게 생각합니까?

3) 부패한 시대 속에서 심판을 예비하며 방주를 건립하던 노아를 어떻게 생각합니까?

3. 이스라엘의 역사를 통한 하나님의 계시적 사건을 통해서 신앙의 의미를 깨닫게 됩니다. - 율법, 사건, 진리

1) 성전(회막)과 신전은 만남의 신앙 사건과 종교화로서의 신앙이라는 차이입니다.

2) 하나님은 자신을 사건 속에 임재하시는 분(대하6:18-19)으로 계시합니다. 출애굽 사건과 광야 사건은 신앙 전체를 해석하는 중요한 물줄기입니다.

3) 이스라엘 신앙의 타락을 제도화와 조직화에서 발견하게 됩니다.
사무엘(사사) - 사울(왕) - 다윗 - 솔로몬(성전) - 르호보암 (북이스라엘 - 여로보암)

◎ 나는 자세(과정)를 우선합니까, 업적(결과)을 우선합니까? 나는 방향이 우선합니까, 방

법이 우선합니까? 이단과 정통, 타종교와 기독교를 구분하는 것도 물론 중요하지만, 더 중요한 것은 예수 그리스도 안에서 **하나님이 기뻐하는 신앙과 하나님이 기뻐하지 않는 신앙**이 무엇인가를 아는 것입니다. 이들이 진정한 그리스도인입니다. 하나님이 왜 탄식하시는지를 아는 사람이 복 있는 사람입니다. 이들이 이 땅에서 하나님의 뜻을 따라 온전한 신앙으로 살아가는 사람이 됩니다.

E. 이방신 신앙과 유일신 신앙의 차이를 아십니까?

1. 신앙과 믿음을 무엇이라고 생각합니까?

왜 믿고자 하십니까? 물질 축복, 건강 축복, 문제 해결, 만사형통, 마음의 평안을 위해서입니까? 무엇을 신앙이라고 생각합니까? 어떻게 교회에 나오시게 되었습니까? 왜 교회에 나오셨습니까? 교회와 예수 믿는 사람에 대해 가지게 되는 긍정적인 이유와 부정적인 이유는 무엇 때문입니까? 내가 믿는 신앙과 믿음이 무엇인지를 의심해 본 적이 있습니까? (긍정을 위한 의심의 필요)

◎ 우리가 믿는 믿음이 무엇이냐를 아는 것은 참으로 소중합니다. 올바르고 건강한 믿음을 통해서 우리는 전혀 다른 차원의 세계를 살아갈 수 있습니다.

2. 종교학자들이 본 하나님에 대한 견해와 성경적 유일신앙의 하나님은 다릅니다.

종교학자 - 신(神)은 인간이 상상하는 생각의 투사물 / 궁극적인 실재

유일신앙 - 진리 안에서 자신을 나타내 보여주신 창조주 하나님을 믿는 신앙 (神 = 示 + 申)

믿음은 자기 생각을 믿는 신념(信念)이 아닙니다. 믿음은 인간을 의뢰하는 신뢰(信賴)가 아닙니다. 믿음은 하나님을 믿고 의뢰하는 신앙(信仰)입니다. 신앙은 **금욕**적 삶이 아니라 삶의 **우선 순위**를 분별하며 **절제** 속에 균형과 조화를 이루는 삶입니다. 종교적 예식이나 건물, 경전과 인물을 숭배하는 것이 신앙이 아닙니다. 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 형상을 회복하는 하나님과의 관계로부터 신앙은 시작됩니다. 습관적이고 관습적인 틀에 박힌 신앙이 아니라 새롭게 생명적 신앙으로 시작해 보실 생각은 없습니까? 하나님을 믿는 신앙의 시작은 진리와 생명되신 예수님을 만남으로부터 시작됩니다.

3. 믿음에 대한 상반된 성향과 가치관의 시각을 부록에 있는 '믿음에 대한 상반된 개념과 관점의 자세 비교'(표27)와 '여호와 유일신 신앙과 고대 이방 다신교 사상의 신개념 비교'를 통해서 분별해보시기 바랍니다. 첫 단추를 잘못 잠그면 전체가 어긋난다는 것을 표를 보시면서 어떻게 생각하십니까?

우리가 '믿음'이라는 똑같은 단어를 쓰지만 의미는 전혀 다를 수 있습니다. <부록D>을 보면서 나의 성향이 어떠한가를 표시해보시기 바랍니다. 이 구분은 우리의 잘못된 신앙 성향을 분별하기 위한 것이지, 다른 사람을 정죄하기 위한 것이 아니라는 것을 항상 기억해야 합니다.

4. 내 안에 어떤 피(어떤 성향)가 흐르고 있다고 생각합니까?

1) 예수님은 믿는다고 하지만 그 섬기는 아버지의 계통이 어떻게 다르다고 경고합니까? 요 8:38-44

2) 믿는 자들의 행위를 통해서 그 아버지의 모습이 어떻게 다르게 나타난다고 말씀합니까? 요 8:40-47

F. 오늘의 배양 과정에서 말하고자 하는 내용의 결론을 간단히 표현한다면 무엇입니까?

(암송하고 싶은 성경 구절을 적고 한 주간동안 묵상하며 암송해 보십시오)

◎ 씨앗은 장차 맺혀질 생명의 본질을 이미 자신 안에 담고 있습니다. 기후와 토양과 관계없이 그 생명의 본질을 자신의 생애 속에 꽃 피며 열매 맺는 삶으로 살아가게 됩니다. 내 안에 어떠한 생명의 본질을 담고 있습니까? 믿음이면 다 같은 믿음이라고 생각했던 나의 관점과 생각이 어떻게 바뀌었다고 느낍니까?

H. 일대일 배양을 시작하면서 느낀 점이나 나누고 싶은 것이 있으면 무엇입니까?

주님 앞에서의 나의 신앙 고백서(Appendix C)를 배양 기간 동안 기도하면서 계속 보완하고 수정해보십시오.

1. 의문스러운 점이나 질문하고 싶은 사항을 적어보십시오.
2. 새롭게 느끼고 깨달은 점을 간략하게 정리해 보십시오.
3. 나의 삶에 적용해야 할 부분을 한 두 가지만 구체적으로 표현해 보십시오.

제 4 과 그리스도인의 존재

A. 한 생명의 존재를 어떻게 생각하십니까?

생명은 **소유**되는 것이 아니라 **존재**하는 것입니다. 생명은 눈에 보이는 것으로 만물을 존재하게 합니다. 언제나 모든 생명의 시작은 작은 하나로부터 시작합니다. 그렇기에 **'나' 한 사람은 결코 '작은 나'가 아닙니다.** '한 사람'은 결코 '무가치한 한 사람'이 아닙니다. '나 같은 게 뭘 한다고', 아니면 '나 같은걸 기억이나 하겠어'라고 혹시 생각해 본적이 있습니까? 깊은 숲 속에서 우연히 아름답게 피워있는 꽃밭을 발견하고 탄성을 질러본 적이 있습니까? 그 꽃밭은 처음부터 그러했던 것이 아니라, 언제인지는 몰라도 조용히 날아 들어온 한 알의 씨앗으로부터 시작되었다는 사실입니다. 중국의 이곳까지, 더구나 교회까지 오게 된 데는 누구인가를 통하여 오게 되었을 것입니다. **내 삶의 흔적이 다른 사람으로 천국의 통로(생명과 구원)가 되게 할 수도 있고, 지옥의 통로(파멸과 속박)가 될 수도 있다고 하는 것**을 생각해 보신 적이 있습니까? 씨앗은 최후에 오직 또 다른 씨앗들을 남길 뿐입니다. 그 다음 해에는 씨앗이 떨어지고 흩어진 그곳에서 새로운 생명의 역사를 반복하며 온 땅을 더 넓은 초원과 숲과 꽃밭으로 펼쳐갈 것입니다. '나' 한 사람을 통해서

장차 펼쳐질 아름다운 천국을 함께 꿈꿔보지 않으시렵니까? 만남은 참으로 소중합니다. **인생에는 3가지 소중한 만남**이 있습니다. 첫째는 부모와의 만남이요, 둘째는 부부간의 만남이요, 셋째는 예수 그리스도와의 만남입니다. **'하나'라는 개념** 속에는 절대적인 존재로서의 하나이신 **하나님**과, 상대적 존재로서의 하나인 **인간**과 만물이라는 양면적 의미가 담겨있다는 사실을 생각해 보셨습니까? **'하나'의 중요성**이 무엇인지를 깨달았다면, 나 한 사람의 생명과 존재는 결코 보잘 것 없는 것이 아닙니다. 나 한 사람의 타락은 세상을 타락시키는 첫 걸음입니다. 그러나 나 한 사람의 회복은 세상을 회복하는 첫 걸음입니다.

1. 세상의 많은 것들이 비슷하지만 다르고, 다르지만 같습니다. 이 차이를 이해하시겠습니까? 예) 소유와 존재, 죽음과 생명, 열매와 씨앗, 전체와 개인, 지옥과 천국, 타락과 회복, 모래알과 겨자씨 ...
2. 나 한 사람을 통해서 상반된 세계를 열어갑니다, 나는 어떤 통로의 사람이라고 생각하십니까?
   1) 타락의 사람 - 자기 중심적인 사람은 세상을 오염시키는 죽음의 세계로 몰아갑니다.
   2) 회복의 사람 - 하나님 중심적인 사람은 세상을 회복시키는 생명의 세계로 열어갑니다.

B. 똑같이 세상을 살아가지만, 그 삶의 결과로 인한 영향은 전혀 다릅니다.
1. 다른 사람들이 '나'와의 만남을 통해서 전혀 다른 세계를 살아갈 수 있다는 것이 어떻게 증언됩니까? 롬 5:19
2. 인생과 역사의 분기점(거점, 전환점)으로서의 나 한 사람의 중요성이 어떻게 증언됩니까? 창 12:1-4
 인류 역사의 흥망성쇠 속의 새로운 시작
 하나님의 구원사의 물줄기 - 아담 -> 노아 -> 아브라함 -> 야곱 -> 모세 -> 다윗 -> 예수
3. 하나님은 단 한 사람이라도 온전한 신앙인을 찾는다면 심판하지 않겠다고 말씀합니다. 다른 사람이 아니라 바로 내 자신이, 역사의 새 시작점이 되어보실 생각은 없습니까?
   1) 하나님의 찾으시는 신앙인은 어떠한 삶을 추구하는 사람입니까? 렘 5:1
   2) 신앙의 도시인 예루살렘 신앙인들의 고백과 맹세에 대해 하나님은 어떻게 말씀합니까? 렘 5:2
   3) 신앙의 도시 예루살렘에 참된 신앙인이 한 사람도 없다는 탄식을 어떻게 생각합니까? 아 ! 한 사람도 없다니 ~
4. 하나님은 거대한 단체나 집단 또는 군중을 찾고 있지 않습니다. 주님은 한 알의 씨앗으로부터 인류의 희망과 미래를 찾고 계시다는 것이 어떻게 증언됩니까?
   1) 천국의 희망을 작은 겨자씨에서 찾는 주께서 그 씨앗을 어디에 몇 개나 뿌렸습니까? 마 13:31
   2) 하나님은 그 겨자씨가 도대체 얼마나 작은지 알고 계셨습니까, 모르고 계셨습니까? 그런데 그 작은 겨자씨가 뿌려진 밭에서 성취된 겨자씨의 역할과 사건이 어떻게 증언됩

니까? 마 13:32

◎ 하나님은 집단을 통해서 일하고자 하시기보다 집단 속에서 한 개인을 불러 내셔서 거룩한 씨앗으로 배양하시는 일을 하십니다. 그 개인을 통하여 그 집단의 거룩한 누룩과 한 생명의 거룩한 씨앗(종자)으로 삼으셔서 파송하십니다. 집단은 군중심리에 의해서 움직이지만, 하나님은 우리가 군중심리에 의해서 움직이기를 원하지 않습니다. 비록 외로울지라도 하나님의 생명이신 말씀과 진리로 말미암아 움직이기를 원하십니다. 지금의 나의 현실과 모습이 전부가 아닙니다. 한 알의 모래알로 살아가는 것과 한 알의 씨앗으로 살아가는 것은 다릅니다. 콩나물 콩과 종자로서의 콩의 존재는 다릅니다. 한쪽 밭 구석에 뿌려져 보이지도 않는 한 알의 작은 겨자씨로부터 천국의 꿈을 꾸시는 하나님의 희망이 무엇 때문이라고 생각합니까?

C. 스데반 집사와 바울은 마지막까지 어떠한 상황에서도 예수를 닮고자 했습니다.

1. 복의 근원된 한 알의 거룩한 생명의 씨앗으로 살고자 했던 스데반 집사를 통해서 또 다른 새 역사의 시작을 열어가는 생명의 씨앗된 사건을 증언합니다. 당신은 과연 스데반 집사의 죽음이 헛되었다고 생각하십니까

1) 스데반 집사의 설교는 신앙인의 어떤 잘못된 관행을 책망하고 있습니까? 행 7:51-53
2) 스데반 집사의 설교에 양심을 가책을 느낀 이들의 반응이 어떻게 나타났습니까? 행 7:54-57
3) 스데반 집사는 설교를 듣는 군중들에 반응에 최후까지 어떻게 대처합니까? 행 7:55-60
4) 스데반 집사가 순교하는 현장에서 누가 이것을 증인으로서 목격하고 있었습니까? 행 7:58

2. 허무한 죽음처럼 보였던 스데반 집사의 순교를 통해서 이방인의 사도로 예비되어 새 생명의 씨앗으로 남겨진 바울의 고백은 무엇입니까?

1) 바울이 스데반의 죽음을 통해서 새롭게 발견한 분과 그 역사가 어떻게 증언됩니까? 골 1:13-18
2) 바울은 그리스도 예수의 복음과 이로 말미암은 부르심을 어떻게 증언합니까? 골 1:19-23
3) 한 생명이 회복되었을 때, 고백되는 헌신의 자세와 생명의 관심은 무엇입니까? 골 1:24-29
4) 변화된 바울이 자신이 전도한 성도들을 향한 기도의 내용은 무엇입니까? 골 1:9-12
5) 변화되기 전의 ‘사울’과 변화된 후의 ‘바울’이라는 이름의 의미를 아십니까?

D. 오늘의 배양 과정에서 말하고자 하는 내용의 결론을 간단히 표현한다면 무엇입니까?
(암송하고 싶은 성경 구절을 적고 한 주간동안 묵상하며 암송해 보십시오)

◎ 씨앗은 장차 맺혀질 생명의 본질을 이미 자신 안에 담고 있습니다. 기후와 토양과 관

계없이 그 생명의 본질을 자신의 생애 속에 꽃 피며 열매 맺는 삶으로 살아가게 됩니다. 내 안에 어떠한 생명의 본질을 담고 있습니까? 예수 그리스도로 말미암아 잃어버려진 하나님의 형상을 회복하는 은혜의 사건을 체험해보지 않으시렵니까? 믿음이면 다 같은 믿음이라고 생각했던 나의 관점에 대한 신앙의 고뇌가 필요합니다. 세상이 문제인 것이 아니라 내가 문제라는 것을 깨닫고 돌이킬 때, 전혀 새로운 믿음의 생애를 세상 속에 펼쳐가게 됩니다.

E. 일대일 배양을 시작하면서 느낀 점이나 나누고 싶은 것이 있으면 무엇입니까?

주님 앞에서의 나의 신앙 고백서(Appendix C)를 배양 기간 동안 기도하면서 계속 보완하고 수정해보십시오.

1. 의문스러운 점이나 질문하고 싶은 사항을 적어보십시오.
2. 새롭게 느끼고 깨달은 점을 간략하게 정리해 보십시오.
3. 나의 삶에 적용해야 할 부분을 한 두 가지만 구체적으로 표현해 보십시오.

제 5 과 그리스도인의 기도

A. 그리스도인의 기도를 어떻게 생각하십니까?

교회에서 발견하게 되는 것은 사람들의 기도 방식이나 내용이 천차만별이라는 사실입니다. 반드시 어떠한 규정된 틀이 존재해야 된다는 것을 의미하지 않습니다. **타 종교인이나 비 신앙인들도 기도한다는 사실**입니다. 그렇다면 저들과 **그리스도인들의 기도는 과연 무엇이 달라야 된다고 생각합니까?** 우리의 기도가 물질의 필요, 자녀들의 미래, 건강의 회복, 문제의 해결, 만사형통, 마음의 평안 등이 기도 내용의 전부라면, 주님을 안 믿는 이들의 기도와 다른 것이 아무 것도 없습니다. **그리스도인의 기도**는 하나님과의 관계를 열어가는 기도입니다. 세상과 공동체 속에 하나님의 뜻이 실현되고 성취되기를 소망하는 기도입니다. 먼저 예수 그리스도로 말미암아 성령으로 하나님의 탄식의 음성을 들을 수 있어야 합니다. 주님의 그 마음과 생각의 안타까움 속에 들어가는 관계 회복으로부터 참된 그리스도인의 기도가 시작됩니다. 그러나 **이방인의 기도**는 다른 사람들에게 보이고자 하는 외식적인 기도일 때가 많습니다. 자기 성취의 요구와 필요의 주장만을 반복하는 중언부언하는 기도입니다. 흔히 기도를 많이 한다고 자처하는 사람들이 교회공동체 내에서 가장 많은 문제를 일으키는 이유가 무엇 때문이라고 생각합니까? 최소한 그리스도인의 기도가 세상 사람들의 기도와는 무엇이 달라야 하는지를 알고 기도하는 자세가 필요합니다. **습관적이고 관습적인 틀에 박힌 기도에서 새롭게 생명적인 기도의 삶으로 바꿔보실 생각은 없습니까?** 하나님의 마음과 탄식을 느끼는 기도의 시작은 예수 그리스도의 영원한 생명과 진리를 체험하게 됩니다. 우리가 하나님의 이름을 부를 수 있고 예수님을 믿는 기독교에 몸을 담고 살아간다는 것은 참으로 소중한 은혜입니다. 이와 함께 더 중요한 것은 우리의 신앙과 기도가 과연 진정한 그리스도인으로서의 모습인가 하는 것입

니다. 하나님을 올바로 알고 기도하는 사람이 복 있는 사람입니다. 이들이 이 땅에서 하나님의 뜻을 따라 온전한 기도 가운데 거룩한 삶을 살아가는 그리스도인이 됩니다.

1. 세상의 많은 것들이 비슷하지만 다르고, 다르지만 같습니다. 이 차이를 이해하시겠습니까? 예) 축복 기도와 기복 기도, 그리스도인의 기도와 이방인의 기도...
2. 참된 그리스도인의 기도는 건강한 신앙생활을 감당하게 합니다. 나는 어떤 기도의 사람입니까?
   1) 이방인의 기복 기도 - 먼저 자기와 가정과 집단의 필요와 성취만을 추구하는 기도
   2) 그리스도인의 축복 기도 - 먼저 하나님의 필요와 성취를 알고자하여 듣기를 힘쓰며 순종하는 기도

B. 누구나 기도를 하지만, 기도의 대상과 목적과 방식은 서로 다릅니다.
1. 기도의 방식에는 어떤 종류가 있으며, 그 장단점은 무엇입니까?
   1) 소리 - 통성 기도와 침묵 기도 (묵상 기도, 관상 기도)
   2) 단체 - 합심 기도와 개인 기도
   3) 은사 - 방언 기도, 축사(逐邪) 기도, 신유(치유) 기도...
   4) 장소 - 교회 기도, 산상 기도, 골방 기도...
   5) 시간 - 무시 기도와 정시 기도
   6) 의미 - 목회기도, 대표기도, 참회기도, 감사기도, 금식기도, 작정기도, 구국기도...
   7) 서술 - 기도집 기도, 기도문 기도, 작성 기도, 화답 기도, 자유 기도...
2. 믿는 자들을 향한 하나님의 당부와 우려는 무엇입니까?
   1) 사람들이 부패할 때, 행하게 될 죄악이 무엇이라고 말씀합니까? 신 4:16-18
   2) 사람들이 굳이 형상을 조각하는 이유는 무엇 때문입니까? 신 4:19
   3) 사람들은 왜 형상을 숭배하고자 하며, 우리를 구원하신 하나님은 어떠하신 분입니까? 신 4:15,16,20,23
3. 예수님이 보신 이방인의 기도와 그리스도인의 기도의 차이는 무엇입니까?
   1) 예수님은 어떠한 자세와 모습으로 기도하지 말라고 말씀합니까? 마 6:5,7,15
   2) 예수님은 이방인의 기도 자세와 왜 그렇게 기도했는지를 어떻게 말씀합니까? 마 6:7,8
   3) 예수님이 요청하신 기도 자세는 무엇이며, 이를 위해 남겨주신 것은 무엇입니까? 마 6:6,14,9-13
4. 주기도문은 예수께서 그리스도인의 정체성을 가르쳐주신 기도의 모범입니다.
   1) 예수님은 주기도문에서 하나님을 어떻게 고백하게 합니까? 마 6:9
   2) 예수님은 그리스도인의 삶의 소원과 목표로서의 하나님의 이상을 어떻게 기도하게 합니까? 마 6:9-10
   3) 예수님은 하나님의 이상 실현을 위한 그리스도인의 삶의 자세를 어떻게 기도하게 합니까? 마 6:11-13

4) 예수님은 소원과 성취의 기도 가운데서 어떻게 그리스도인 된 최종 고백을 하게 합니까? 마 6:13

5) 우리의 모든 기도에 대한 마지막 고백인 '아멘'은 어떤 의미와 자세를 요청합니까? 마 6:13

◎ 주님께서 가르쳐주신 기도의 모범을 따른 양식을 가지고 기도해보신 적이 있습니까? 여러분과 올바른 기도로의 회복을 함께 꿈꾸고 싶습니다. 주님께서 가르쳐주신 기도 방식을 따라 매일 또는 모든 대화 가운데 묵상하고 기도해 보시지 않으시렵니까? 부록에 첨부된 <주기도문을 통한 기도와 그룹모임>(Appendix E)와 <일상의 삶 속에서 주님의 열망과 함께 하는 개인기도와 중보기도>(Appendix D) 양식을 참조하시기 바랍니다.

C. 하나님은 주님과 동행하는 그리스도인으로서 기도하는 한 사람을 찾고 있습니다.

1. 겟세마네 동산에서 기도하시는 예수님의 모습에서 어떤 생각들을 떠올려 보게 됩니까?

1) 예수께서 제자들에게 거듭 당부하시는 말씀은 무엇입니까? 마 26:38,40,41

2) 예수님의 기도 내용에서 보여준 자세는 무엇이며, 처음과 다음의 기도가 어떻게 다릅니까? 마 26:39,42,44

3) 예수님은 곧 직면할 상황에 대해서 기도를 통해서 어떻게 대처하셨습니까? 마 26:45,46

2. 예수께서 기도하셨기에 상황이 바뀌었습니까? 예수를 죽이고자 하는 이들이 벼락을 맞아 죽었습니까? 바뀐 것이 있다면 무엇인지를 말씀해 보십시오. 우리의 기도와는 무엇이 다릅니까?

3. 초대교회 그리스도인은 위기 상황 속에서 세상 사람들이나 우리가 흔히 추구하는 기도 자세와는 달리 어떠한 기도의 모습을 보여줍니까?

1) 직면한 위기 상황 가운데 초대 교회 성도들이 보여준 자세와 신앙고백은 무엇입니까? 행 4:23-25

2) 직면한 상황을 회피하지 않는 초대 교회 성도들의 기도 자세는 무엇입니까? 행 4:26-30

3) 기도를 통해서 나타난 공동체와 개인의 변화는 어떤 모습이었습니까? 행 4:31-35

4. 물질의 풍요 속에 흔히 신앙인들이 저지르기 쉬운 오류는 무엇입니까? 왜 그렇게 됩니까? 가나안 땅을 향해 나아가는 이스라엘 백성들을 향한 하나님의 염려는 무엇입니까?

1) 하나님께서 우리로 광야의 시련을 통과하게 하시는 이유가 어떻게 증언됩니까? 신 8:2-6,16

2) 하나님께서 우리로 풍요를 경험하게 하실 때에, 잊어서는 안 될 것이 무엇입니까? 신 8:1,7-18

3) 영원한 축복을 주시기 원하시는 하나님께서 우리의 죄악에 대한 경고는 무엇입니까? 신 8: 19-20

5. 기도의 모범처럼 알려진 히스기야 왕의 기도에서 본받을 점과 잘못된 신앙 문제와 함정은 무엇입니까 ?

1) 생명의 위기에 닥친 히스기야 왕이 보여준 기도의 자세는 무엇이었습니까? 왕하 20:2,3
2) 히스기야의 기도에 하나님께서 어떻게 응답하셨습니까? 왕하 20:4-6
3) 죽음의 위기에서 건짐 받은 히스기야가 보여준 잘못된 신앙자세는 무엇이었습니까? 왕하 20:12-18
4) 히스기야의 잘못된 신앙에 대한 하나님의 심판 경고를 그는 어떻게 받아들였습니까? 왕하 20:19

◎ 자신을 통해서만 이스라엘의 미래가 있는 것처럼 생각하고 기도했던 히스기야는 지금까지의 그의 신앙을 아름답게 보았던 주님의 긍휼의 은혜 가운데 15년의 생명의 날을 더하는 약속을 받습니다. 그러나 이러한 기도 응답 이후에 교만해진 히스기야의 아들로 태어난 므낫세는 이스라엘의 결정적 타락을 자초하는 타락의 아들이 되게 됩니다. 자기 인생의 무너짐을 버텨 보려고 하기보다 인정할 줄 알 때, 거기에 하나님의 새로운 시작이 있습니다. 이스라엘의 독특한 역사는 선지자들이 예루살렘 성전과 국가 멸망을 예고하는 있다는 사실입니다. 왜 그들이 이러한 선포를 자신의 사역의 사명으로 알았던 것인지를 깨달을 때 진정한 이스라엘로 새롭게 태어나게 됩니다. 이들이 그리스도인으로서의 진정한 기도를 할 줄 아는 신앙으로 살아갑니다.

D. 어떠한 상황에서도 하나님만을 의지하는 기도의 생애를 살고자 했던 모세와 갈렙

1. 가데스 바네아에서 가나안 땅을 앞에 놓고 서있는 이스라엘 공동체(민수기 13-14장)가 새롭게 직면한 상황을 바라보는 현실은 동일했지만 그에 대한 결단은 달랐습니다. 선동으로 말미암은 백성들의 원망 앞에 보여준 모세의 자세는 무엇이었습니까?

1) 모세와 아론이 백성들의 원망 앞에 자신들의 생명을 저들 손에 맡기는 자세는 무엇입니까? 민 14:5

2) 폭력적 지도력으로 백성들을 억압하기보다 저들의 손에 자기 생명을 맡긴 것은 하나님의 결정에 모든 것을 맡긴다는 신앙 자세였습니다. 이에 대한 하나님의 모습이 어떻게 증언됩니까? 민 14:10-12

3) 이스라엘 백성을 멸망시키고 모세의 후예들로 새롭게 시작하시겠다고 진노하시는 하나님에 대한 모세의 온유한 기도 자세는 무엇입니까? 민 14:13-19

4) 백성들을 향한 갈렙의 고백 속에서 하나님의 주권을 나타내는 단어와 격려는 무엇입니까? 민 14:6-9

5) 탁월한 신앙의 사람이면서도 선두 주자가 아니라 2인자의 자리에 머물러야 했던 갈렙, 백성들의 죄악으로 인해 허송세월처럼 보인 광야 40년을 묵묵히 백성들과 함께 하며 모세와 여호수아를 보좌했던 갈렙의 겸손한 신앙에 대한 하나님의 인정과 백성들의 심판이 어떻게 나타납니까? 민 14:20-24

◎ 우리의 신앙과 기도가 과연 진정한 기독교적인 모습인가를 생각해 보신 적이 있습니까? 우리가 기도하는 대상이 누구이며, 어떠한 분이신가를 아는 것은 참으로 소중합니다. 올바른 기도는 그 사람의 생애와 인생을 평안과 기쁨 가운데 더욱 의미(풍요)있게 합니다. 더욱 의미있게 하고 풍요하게 한다는 것은 관계성과 생명력의 풍성함을 나타냅니다.

D. 오늘의 배양 과정에서 말하고자 하는 내용의 결론을 간단히 표현한다면 무엇입니까?

(암송하고 싶은 성경 구절을 적고 한 주간동안 묵상하며 암송해 보십시오)

◎ 씨앗은 장차 맺혀질 생명의 본질을 이미 자신 안에 담고 있습니다. 기후와 토양과 관계없이 그 생명의 본질을 자신의 생애 속에 꽃 피며 열매 맺는 삶으로 살아가게 됩니다. 내 안에 어떠한 생명의 본질을 담고 있습니까? 예수 그리스도로 말미암아 잃어버려진 하나님의 형상을 회복하는 은혜의 사건을 체험해보지 않으시렵니까? 기도면 다 같은 기도라고 생각했던 나의 관점에 대한 신앙의 고뇌가 필요합니다. 세상이 문제인 것이 아니라 내가 문제라는 것을 깨닫고 돌이킬 때, 전혀 새로운 기도의 생애를 세상 속에 펼쳐가게 됩니다.

E. 일대일 배양을 시작하면서 느낀 점이나 나누고 싶은 것이 있으면 무엇입니까?

주님 앞에서의 나의 신앙 고백서(Appendix C)를 배양 기간 동안 기도하면서 계속 보완하고 수정해보십시오.

1. 의문스러운 점이나 질문하고 싶은 사항을 적어보십시오.
2. 새롭게 느끼고 깨달은 점을 간략하게 정리해 보십시오.
3. 나의 삶에 적용해야 할 부분을 한 두 가지만 구체적으로 표현해 보십시오.

제 6 과 그리스도인의 비전

A. 그리스도인의 비전을 어떻게 생각하십니까?

누구나 인생을 살아가지만 그 비전으로서의 삶의 목적과 방식은 다양하고 서로 다릅니다. 우리는 사람들에게 비전, 곧 꿈과 목표를 가지라는 이야기를 참 많이 합니다. 흔히들 사용하는 단어와 말이 같으면 같은 뜻이라고 생각합니다. 그러나 그 안에 담긴 의미는 하늘과 땅 만큼이나 다르다는 사실을 발견할 수 있어야 합니다. 모든 단어와 말에는 다양한 의미와 정반대의 의미를 함께 담고 있습니다. 이것을 보지 못할 때, 미혹되어서 자신도 모르게 신앙과 삶의 목적을 왜곡시키게 됩니다. 이로써 생각지 않은 정반대의 결과를 낳게 되는 상황에 직면합니다. **그리스도인의 비전**은 **그리스도인의 기도 제목**과 일치합니다. 또한 이것이 **그리스도인의 신앙과 생활 방식**이 됩니다. 그리스도인은 세상 사람과는 다른 삶의 방식과 결과를 추구하는 사람들입니다. 신앙이 있든 없던 누구나 동일하게 인생의 생로병사를 경험하고 수많은 문제를 직면하며 살아갑니다. 그리스도인은 동일한 문

제와 상황에 직면할지라도 그것을 직시하고 풀어가는 방식에 있어서 그리스도인이 아닌 사람과는 다를 수밖에 없습니다. **그리스도인은 위기와 암담한 상황에서 오히려 자기 인생의 비전(목표)과 사명(목적)을 발견하는 기회로 삼고, 하나님 앞에 끊임없이 자신을 변화시켜 가는 순종의 사람입니다. 현재의 상황이 전부가 아니라, 하나님의 섭리로서의 그 다음을 바라볼 줄 아는 사람입니다. 이들은 청지기적인 삶을 추구하며 하나님의 백성과 아들로서 살아가는 인생을 설계합니다.** 따라서 어떠한 상황에서도 자유하며 당당합니다. 그러나 현재의 상황과 상황 변화에 지나치게 집착하는 사람들이 의외로 거지 인생이 되어 평생 끌려 다니는 노예적인 삶을 사는 것을 지켜봅니다. **거지 인생을 살아가는 닳아빠진 얌체 족속들**이 기독교 안에 날로 양산되는 이유는 그리스도인의 비전과 신앙을 왜곡시키는 잘못된 신앙 지도자들과 스스로 가진 탐욕의 결과입니다. 그리스도인이나 비 그리스도인이나 모두 열심히 살아갑니다. 그러나 그 살아가는 삶의 비전(방향)은 정반대입니다. 방향이 달라지면 방법론, 곧 삶의 방식과 자세가 변화되게 됩니다. 그러나 방법론을 우선할 때에는 방향을 바꿀 수 밖에 없습니다. 방향이 아니라 방법론이 우선할 때, 그 방법론이 우상 숭배입니다. **같은 자리에 있지만, 한 사람은 빛을 향해서 또 한 사람은 어둠을 향해서** 살아가게 됨을 어떻게 생각합니까?

1. 세상의 많은 것들이 비슷하지만 다르고, 다르지만 같습니다. 이 차이를 이해하시겠습니까? 예) 가난과 부요, 종과 자유자, 노예와 주인, 성취와 자세, 변심과 변화, 방법과 방향 ...

2. 그리스도인의 참된 비전이 건강한 삶과 신앙으로 살게 합니다. 나는 어떤 비전의 사람입니까?

1) 세상 사람의 비전 - 먼저 자신과 가정과 집단의 필요를 추구하는 삶의 성취로서의 목표　예) 자기 업적 성취, 잘 사는 것, 권세의 쟁취, 일에 대한 만족 ...

2) 그리스도인의 비전 - 먼저 하나님이 기뻐하시고 원하시는 삶의 자세로서의 목표
예) 하나님과 예수 그리스도와 성령, 공의와 진리, 믿음의 삶으로서의 자세 ...

B. 누구나 인생을 살아가지만, 그 비전인 삶의 의미와 목적과 방식은 서로 다릅니다.

1. 인생의 부귀와 권세와 향락을 다 누려본 솔로몬이 고백하는 진정한 비전은 무엇입니까?

1) 전도서를 쓴 솔로몬은 자기 신분을 어떻게 표현합니까? 전 1:1

2) 솔로몬은 한 인생을 회고하며 한 마디로 어떻게 선언하고 있습니까? 전 1:2,3

3) 솔로몬은 허무주의자나 염세주의자가 아닙니다. 열심과 열정으로 한 생애를 살았던 그가 역사의 흐름 속에 존재하는 인생의 실체와 각성의 요청을 어떻게 증언합니까?
전 1:4-11

4) 인생의 염세와 허무를 깨달은 이들만이 자신이 살아야 할 한 생애의 목적과 자세를

발견합니다. 이들이 전도자의 생애와 삶을 살아갑니다. 솔로몬은 진정한 비전을 어떻게 자각시킵니까? 전 12:1,7,11-14

◎ 우리가 살아가는 삶의 목적(비전)이 무엇이며, 방향이 우선할 것인지 방법이 우선할 것인지, 복합적인 삶의 방식과 복잡한 삶의 방식 중 무엇을 택할 것인지, 변화할 것인지 변절할 것인지 등을 분별할 줄 아는 것은 참으로 소중합니다. 올바른 삶의 자세를 통한 비전은 그 생애와 삶을 보다 의미(풍요)있게 하며 생명의 환희 가운데 살아가게 합니다.

2. 로마서에서 증언하는 인간의 잘못된 비전의 지혜와 이에 대한 하나님의 대응은 무엇입니까?

1) 인간이 흔히 추구하는 잘못된 비전과 이로 인해서 받은 심판의 결과가 어떻게 증언됩니까? 롬 1:22-23,25-27

2) 인간이 추구하는 잘못된 비전에 대한 하나님의 대처가 어떻게 증언됩니까? 하나님께서 버려두신 3가지는 무엇이며, 왜 버려 두렸다고 말씀합니까?

① 롬 1:24 ② 롬 1:26 ③ 롬 1:28

3) 하나님을 마음에 두기 싫어하는 이들의 마음을 무엇이라고 표현합니까? 이들이 빚어내는 죄악은 어떤 유형들이 있으며, 다른 사람들에 대해서 어떠한 죄악의 전도자로 살아가게 합니까? 롬 1:28-32

◎ 예수 그리스도께서는 자발적인 자기 책임과 희생을 강조하셨지, 다른 사람에게 희생과 책임을 강요하지 않으셨습니다. 전혀 변화될 기미가 보이지 않는 제자들을 탓하기보다, 예수님은 십자가에 돌아가시는 마지막 순간까지 자신이 걸어가야 할 길만을 걸어가셨습니다. 이 이유가 무엇이라고 생각합니까? 진정한 그리스도인 된 비전의 삶은 예수 그리스도로 말미암아, 성령으로 하나님의 마음과 뜻 속에 들어가는 하나님과의 관계 회복으로부터 참된 비전은 시작됩니다. 하나님의 마음과 그 탄식을 느끼는 삶의 비전은 예수 그리스도의 영원한 세계를 바라보며 살아가는 진리의 생명을 체험하게 됩니다. 이로써 습관적이고 관습적인 틀에 박힌 신앙과 삶의 비전에서 역동적인 생명과 삶의 비전으로 살아가게 됩니다.

C. 하나님은 세상에서 복의 근원된 거룩한 생명의 씨앗으로 살아가는 한 사람을 찾습니다.

1. 하나님께서 보시기에 선하고 아름다운 그곳에 약속된 영원한 축복의 의미는 무엇입니까?

1) 하나님께서 보시기에 선하고 아름다운 것이 무엇이며, 그 자리에 이미 주어진 하나님의 축복이 어떻게 증언됩니까? 시 133:1,3

2) 하나님 보시기에 선하고 아름다운 축복의 삶을 살아갈 수 있는 근거와 이유로서의 연합과 동거가 어떻게 비유되고 있습니까?

① 시 133:2 연합 - 성령받은 제사장적 삶 / 서로가 가진 상처에 대한 치유의 용서와 기도

② 시 133:3 동거 - 복의 근원된 통로 / 서로의 생존적 삶에 대한 책임

3) 하나님과 신앙인들이 바라보는 현실이 어떻게 증언됩니까? 시 134:1

4) 현실을 올바로 직시하는 하나님의 사람들이 가져야 할 비전의 자세와 약속이 어떻게 증언됩니까?

시 134:1-3 하나님을 바라는 신앙적 삶 - 찬양과 감사의 기도로 헤쳐 나가는 현실

D. 그리스도인은 가슴 속에 어떠한 비전을 담고 오늘의 삶을 살아가야 합니까?

1. 아무 것도 보이지 않는 황폐한 땅에서도 그리스도인은 어떠한 비전적인 삶을 살아갑니까?

1) 우리 현실의 암울한 삶의 정황이 어떻게 비유됩니까? 나아가 그 가운데서의 하나님의 소망과 약속의 비전이 어떻게 선포되고 있습니까? 사 35:1-2

2) 암담한 고난의 현실 가운데서 서로를 어떻게 격려하며, 비전을 선포하라고 말씀합니까? 사 35:3-4

3) 하나님의 약속의 말씀을 의지하여 함께 살아갈 때, 주어질 성취가 어떻게 증언됩니까? 사 35:5-6

2. 새로운 피조물 된 그리스도인이 꿈꾸는 천국(하나님 나라)의 소망은 무엇이어야 합니까?

1) 오실 메시아이신 그리스도의 뿌리(출신)와 사역(통치) 자세가 어떻게 증언됩니까?
사 11:1-5

2) 세상에는 언제나 상대적인 적대 관계가 존재합니다. 그러나 하나님의 통치권이 회복된 하나님 나라에서 이루어질 상극 관계의 화목과 조화를 어떻게 비유합니까? (和諧 사회 공동체) 사 11:6-8 / 65:25

3) 하나님의 구원과 성취가 어떻게 증언되며, 이를 기뻐 노래하는 사람들 속에 충만한 것은 무엇입니까? 사 11:9 / 65:17-24

E. 메시아 신드롬에 빠진 그리스도인들이 가진 잘못된 환상의 비전과 함정

1. 국가의 멸망을 앞둔 상황에서 이사야 선지자가 받은 소명의 한계성은 무엇이었습니까?

1) 이사야 선지자가 하나님의 임재를 체험한 것은 언제이며, 왜 그랬다고 생각합니까?
사 6:1

2) 하나님의 임재를 체험할 때, 이사야가 발견한 자신의 실체의 고백과 이로 인한 하나님의 은혜는 무엇이었습니까? 사 6:5-7

3) 죄악이 정결케 되는 은혜의 체험 속에 듣게 된 하나님의 음성과 이사야의 결단은 무엇이었습니까? 사 6:8

4) 민족의 회복을 꿈꾸는 이사야의 소명에 대한 환상을 깨는 주님의 경고는 무엇입니

까? 사 6:9-10

5) 선지자에 대한 잘못된 환상과 비전을 깨뜨리시는 주님의 말씀 앞에서의 이사야의 절규와 계속되는 하나님의 철저한 경고는 무엇이었습니까? 사 6:11-13

6) 이사야의 사역과 관계없이 멸망할 이스라엘의 장래에 대한 하나님의 선언 앞에 자신이 사역해야 될 의미가 있는가를 회의하는 이사야에게 주신 약속은 무엇입니까? 사 6:13

2. 불의 선지자인 엘리야의 기적 뒤에 벌어진 그의 탈진과 변화는 무엇입니까?

1) 엘리야가 하나님의 능력과 도우심을 힘입어 갈멜산에서 거짓 선지자들을 몰살하는 기적의 역사 뒤에 엘리야에게 임한 위기와 그의 탈진이 어떻게 증언됩니까? 왕상 19:1-4

2) 거짓 선지자들만 물리치면 사회와 민족이 바뀌리라고 착각했던 엘리야가 변화되지 않은 상황 앞에 탈진했을 때, 그를 향한 주님의 위로의 손길과 엘리야의 잘못된 고백은 무엇입니까? 왕상 19:5-10

3) 능력과 기적을 의지하는 엘리야의 잘못된 신앙을 회복시켜주시기 위해서 엘리야에게 보여주신 사건은 무엇이었으며, 오히려 하나님과의 만남을 어떻게 증언합니까?

왕상 19:11-12

4) 여전히 착각하고 있는 엘리야의 잘못된 메시아적 신드롬은 무엇이며, 그에게 주신 새로운 사명이 어떻게 증언됩니까? 왕상 19:13-19

(1) 이사야와 엘리야에 대해 우리가 가지는 선입견은 무엇입니까?

(2) 이들의 수고와 헌신의 결과와 관계없이 계속된 상황이 어떻게 증언됩니까?

(3) 흔히 대부분의 지도자들이 가지는 환상과 탈진은 무엇 때문입니까?

(4) 하나님 앞에서 건강한 비전을 가진 삶의 자세가 어떠해야 한다고 자각시켜 주십니까?

3. 바울이 부활의 주님을 만나기 이전과 이후의 비전적 삶의 자세가 어떻게 다릅니까?

1) 바울이 과거에 내세웠던 자신의 비전과 자랑이 무엇이며, 그 결과가 어떻게 비유됩니까? 빌 3:2-6

2) 바울이 변화된 후의 비전과 자랑은 무엇이며, 이제 다른 사람들에 대해 어떠한 자세를 요청합니까? 빌 3:7-16

F. 오늘의 배양 과정에서 말하고자 하는 내용의 결론을 간단히 표현한다면 무엇입니까?

(암송하고 싶은 성경 구절을 적고 한 주간동안 묵상하며 암송해 보십시오)

◎ 그리스도인은 하나님의 비전을 가슴에 안고 살아가는 삶의 사람입니다. 우리의 사역과 비전의 삶의 자세가 과연 진정한 그리스도인적인 모습인가 하는 것을 아는 것은 대단히 중요합니다. 하나님을 진정 알고 그 삶을 살아가는 사람이 복 있는 사람입니다. 이들이 이 땅에서 하나님의 뜻을 따라 온전한 비전 가운데 거룩한 삶을 살아가는 사람이 됩니다. 씨앗은 최후에 오직 또 다른 씨앗들을 남길 뿐입니다. 그 다음 해에는 씨앗이 떨어지고 흩어진 그곳에서 새로운 생명의 역사를 반복하며 온 땅을 더 넓은 초원과 숲과 꽃밭으로 펼쳐갈 것입니다. ‘나’ 한 사람의 비전과 삶의 자세가 그리스도인 된 모습으로 변화될 때 장차 펼쳐질 하나님의 아름다운 천국을 함께 꿈꿔보지 않으시렵니까?

E. 일대일 배양을 시작하면서 느낀 점이나 나누고 싶은 것이 있으면 무엇입니까?

주님 앞에서의 나의 신앙 고백서(Appendix C)를 배양 기간 동안 기도하면서 계속 보완하고 수정해보십시오.

1. 의문스러운 점이나 질문하고 싶은 사항을 적어보십시오.
2. 새롭게 느끼고 깨달은 점을 간략하게 정리해 보십시오.
3. 나의 삶에 적용해야 할 부분을 한 두 가지만 구체적으로 표현해 보십시오.

제 7 과 그리스도인의 지도력

A. 그리스도인 지도자의 삶의 자세를 어떻게 생각하십니까?

누구나 인생을 살아가지만, 지도자나 축복에 대한 의미와 목적과 자세는 서로 다릅니다. 많은 사람이 지도자가 되기를 원합니다. 지도자가 된다고 하는 것을 축복이라고 생각합니다. **흔히는 지도자를 권력과 권세의 힘과 영광과 부를 한꺼번에 소유할 수 있는 통로라고 생각**합니다. 그러나 우리가 이처럼 흔히 알고 있는 지도자의 관념은 **세상의 지도력**이라는 사실입니다. 이들은 왜 자신이 그 자리에 있어야 하며, 그 역할과 사명이 무엇인지에 대해서는 별 관심이 없습니다. **신앙의 지도력**은 세상 속에 하나님의 은혜와 평강의 축복을 전하고 나누는 통로로서의 삶을 지도자로 인식합니다. **세상의 지도력은 서로 경쟁해야만 하는 것이라면, 신앙의 지도력은 자신이 결단만 하면 지도자의 삶을 살아갈 수 있습니다.** 경쟁이 없는 블루 오션의 영역입니다. 성경에서 하나님께서 우리를 부르시는 **만인제사장적 삶**이 이것을 의미합니다. 흔히 진정한 엘리트 지도자의 삶의 자세를 **'노블리스 오블리제'**로 말하기도 합니다. 이것은 프랑스에서 부와 권력과 명성만큼 사회에 대한 책임과 함께 해야 된다는 귀족의 의무입니다. 모두가 축복된 삶과 지도자의 삶을 원하지만 세상적인 지도력의 편견이 우리로 올바른 지도자의 삶을 살지 못하게 한다는 사실을 아십니까? 너무나 평범하게 반복되는 일상의 삶과 사건 속에 하나님의 축복이 숨겨져 있다는 사실을 깨닫고 발견하며 사는 사람은 많지 않습니다. 당신은 어떻습니까? **어둠 속에 빛이, 절망 속에 희망이, 고난과 저주 같은 삶 속에 축복이, 낮아지고 섬기는 삶 속에 지도자로 부르시는 축복과 은혜의 삶이 숨겨져 있다**는 사실을 아는 사람이 많지 않습니다. **죄악과 모순과 불합리로 가득 찬 세상의 어두운 현실 속에서 오히려 나로 축복된 지도자적 삶을 살아갈 수 있는 기회로의 부름**임을 발견하고 순종하는 이들이 복됩니다. 모두가 소망하는 축복과 지도력의 진정한 의미가 무엇인지를 올바로 아는 것은 참으로 소중합니다. 올바른 축복된 지도자적 삶의 자세는 자신과 세상을 보다 의미(풍요)있게 하며 함께 하나님 나라를 이루는 천국의 삶을 열어갑니다.

1. 세상의 많은 것들이 비슷하지만 다르고, 다르지만 같습니다. 이 차이를 이해하시겠습

니까? 예) 축복과 기복, 권리와 의무, 지도력과 섬김, 축복과 저주, 죄악과 은혜, 모순과 공평 ...

2. 지도자로의 부름을 발견하는 그리스도인 신앙이 건강한 삶을 살아갑니다. 나는 누구입니까?

1) 세상의 지도력 - 높아지고자 함, 자기만 살고자 애씀, 군림하고 대접받기를 즐김, 자리와 명예에 집착

2) 그리스도인의 지도력 - 낮아지고자 함, 자신이 죽고자 함, 섬기고 대접함, 역할과 자세에 충성

B. 똑같은 나그네 신세였지만 그 상황 속에서 택한 삶의 자세는 서로 다릅니다.

1. 노아홍수 이후에 동방으로 옮겨가던 이들이 택한 죄악의 자세와 유혹은 무엇이었습니까?

1) 시날 평지에서 에덴동산에서처럼 동일하게 서로를 격려하는 야망의 죄악은 무엇입니까? 창 11:3, 4

2) 시날 평지에서 야망을 불태우는 이들의 소망과 목적은 무엇 때문이었습니까? 창 11:4

3) 불타는 인간의 야망을 보시는 하나님의 관점과 이것을 어떻게 조처하셨습니까? 창 11:5-9

2. 아브라함의 소명은 흩어지게 하신 하나님의 심판을 축복의 사건으로 바꾸는 사건이었습니다.

1) 하나님께서 아브라함을 향하신 부름을 위하여 요청하신 말씀과 의미는 무엇입니까? 창 12:1

2) 아브라함을 부르시며 주신 약속의 축복은 무엇입니까? 이것이 바벨탑 사건에서 보여준 인간들의 야망과 어떻게 비교될 수 있습니까? 창 12:2 / 창 11:4

3) 아브라함을 향하신 하나님의 축복의 약속 가운데 당부하신 사명은 무엇입니까? 또한 이 의미가 어떻게 다시금 반복하여 설명되며, 뒤집어 생각하면 어떤 의미가 될 수 있습니까? 창 12:2,3

4) 아브라함이 보여준 결단적 자세와 그가 가진 한계성의 극복이 어떻게 증언됩니까? 창 12:4

5) 아브라함이 보여준 신앙적 자세는 무엇이었으며, 우리가 생각하는 축복의 의미와 다른 사건이 어떻게 증언됩니까? 창 12:5-10

3. 그리스도인의 축복된 지도자적 삶과 비신앙인의 저주적 지도자의 권세와 자세는 다릅니다.

1) 예수님은 타락된 세상의 지도자들이 추구하고 보여주는 지도력을 어떻게 말씀합니까? 마 20:25-27

2) 예수님은 그리스도인들이 추구해야 할 지도력을 어떻게 말씀합니까? 마 20:26-27

3) 하나님의 아들로 오신 예수님은 자신을 어떻게 표현하며, 감당하고자 하는 사역의 자세와 목적을 어떻게 말씀합니까? 또한 이것은 누구에게 동일하게 요청하는 사역자세입니까? 마 20:28

◎ 습관적이고 관습적인 관념의 틀에 박힌 잘못된 비신앙적인 축복과 지도력에서 생명적인 축복과 지도력의 삶을 살아보실 생각은 없습니까? 하나님과 세상의 탄식의 음성을 들을 줄 알 때, 하나님의 마음과 뜻을 깨닫는 건강한 지도력으로 회복되어 세상 속에서 축복된 삶을 체험하며 살게 됩니다.

C. 세상에는 두 종류의 신앙인과 지도력이 존재합니다.

1. 과거 그리스도인을 핍박하던 사울이 사도 바울로 변화되면서 사역 자세의 변화를 고백합니다.

1) 사도 바울이 과거와 달리 성도들을 향한 자신의 사역 자세의 변화를 어떻게 표현합니까? 고후 1:24

2) 사도 바울이 암시하는 잘못된 그리스도인 사역자들의 자세는 무엇입니까? 나아가 하나님과 그리스도 앞에서의 자신의 말씀 사역의 자세를 어떻게 고백합니까?
고후 1:24, 2:17

2. 죄악된 세상에서도 복된 삶을 살아가는 이들이 있고 악한 삶을 살아가는 이들이 있습니다.

1) 행복하고 축복된 삶을 살아가고자 하는 이들이 자제해야 할 3가지 삶의 자세는 무엇입니까? 시 1:1

2) 행복하고 축복된 삶을 살아가고자 하는 이들이 하나님의 말씀에 대해 가져할 자세는 무엇입니까? 시 1:2

3) 참된 복을 추구하는 이들에게 주어지는 은혜는 무엇이며, 이들을 어떻게 호칭합니까? 시 1:3 /시 1,5

4) 악을 추구하는 이들이 왜 악을 저지르게 되며, 이것을 어떻게 비유합니까? 시 1:4

5) 복 있는 자와 악한 자의 서로 다른 삶의 결말이 어떻게 선언됩니까? 시 1:5,6

◎ 모두가 동일한 상황과 환경과 사건 속에 살아가지만, 서로가 선택하는 삶의 자세로서의 길은 다릅니다. 나는 어느 길을 선택하시렵니까? 천국의 삶을 열어가는 하나님 나라가 무엇이라고 생각합니까? 이러한 삶을 살아갈 수 있는 근거와 이유가 어디에 있다고 생각합니까?

D. 축복된 지도자적 삶을 살아간다는 것이 무엇이라고 생각합니까?

1. 하나님의 창조 사건 속에 담겨있는 올바른 현실 상황의 인식은 무엇입니까?

1) 하나님이 막 천지를 창조했을 때의 최초의 상태가 어떻게 증언됩니까? 창 1:2

2) 최초의 빛의 출처의 근거가 어떻게 어디에서 시작되었습니까? 창 1:3,4

3) 왜 성경은 시간의 순서를 "저녁이 되며 아침이 되니"로 말씀했다고 보십니까?
창 1:5

2. 인간을 창조하신 하나님의 목적과 뜻과 계획 속에 이미 주어진 것은 무엇입니까?

1) 인간의 형상이 누구를 근거하여 창조된 것입니까? 이것은 무엇을 의미합니까?
창 1:26

2) 인간에게 위임된 하나님의 통치력, 곧 지도력의 권한은 무엇입니까? 창 1:26,28

3. 축복과 저주는 별개가 아니기에, 모든 상황에서의 중요한 선택은 무엇입니까?

1) 하나님은 오늘 우리 앞에 어떠한 양면적 인생의 길을 두었다고 말씀합니까?
신 30:15

2) 양면의 인생길에서 축복을 선택하는 삶의 방식을 어떻게 말씀합니까? 신 30:16

3) 인생이 한 순간의 영광만을 추구하며 사는 것이 축복일 수 없습니다. 영원한 시간 속에서 하나님의 영광(임재)을 바라보며 오늘의 현실을 사는 것이 축복입니다. 약속하신 하나님의 축복이 지속되기 위해서 마지막까지 자제해야 할 삶의 자세가 어떻게 경고됩니까? 신 30:17,18

4) 축복과 저주의 인생은 과연 어떻게 다르며, 그 선택이 누구에게 주어져 있습니까?
신 30:19,20

4. 잘못된 저주적 신앙의 올무에서 벗어나는 축복된 지도자적 삶의 자세는 무엇입니까?

1) 잘못된 종교지도자와 신앙인들은 함부로 저주합니다. 이것을 주님은 어떻게 말씀합니까? 잠 26:2

2) 우리가 과연 다른 사람을 함부로 저주할 권한이 있다고 생각하십니까? 민 23:7-8

3) 믿음의 성도들이 항상 다른 사람을 위해 빌어야 될 우선적 자세는 무엇입니까? 왜 그렇다고 말씀합니까? 마 10:11-14

4) 사람들은 흔히 예배만 드리면 되고, 헌금만 드리면 된다고 생각합니다. 우리가 열심히 하나님 앞에 예배하고 헌신한다고 하지만 하나님 보시기는 어떠할 수 있습니까?
말 1:10-11

◎ 우리가 가진 축복과 지도력의 자세가 과연 진정한 기독교적인 모습인가 하는 것을 아는 것은 대단히 중요합니다. 이들이 진정 하나님을 알고 그 뜻 가운데 살아가는 복 있는 사람입니다. 이들이 이 땅에서 하나님의 건강하고 능력 있는 지도력을 행사하며, 세상을 축복하는 거룩한 삶을 살아가는 사람이 됩니다. 우리의 생애와 사역을 복의 통로로 살아갈 것입니까, 저주의 통로로 살아갈 것입니까?

E. 배신과 고난의 생애를 살았던 이들이 보여준 축복된 지도자적 삶은 무엇입니까?

1. 요셉은 자신이 처한 저주와 재앙과 증오에 대해서 어떻게 대처했습니까?

1) 요셉이 처한 두 가지 중요한 위기 상황은 무엇이었습니까? 창 39:1,7

2) 요셉이 하나님과 사람들 앞에 보여준 신앙의 삶의 자세가 무엇이었다고 생각합니까?
창 39:4,8-9,22-23

3) 요셉은 배신당한 자신의 고난의 때를 어떻게 승화시키며 이겨나갔다고 생각합니까? 이것을 어떠한 단어로 표현하여 증언하며, 우리가 일반적으로 가진 개념과 어떻게 다릅니까? 창 39:3,23 / 50:20

4) 요셉에 대해 하나님께서 주신 은혜와 주변 사람들의 자세는 어떠했습니까?
창 39:5-6,21-23

5) 요셉은 자신의 원한을 갚을 수 있는 기회와 자리에서 오히려 그가 택한 삶의 자세와 신앙은 무엇이었습니까? 그는 왜 그러했다고 고백합니까? 오늘 우리는 어떻습니까?
창 50:18-21

2. 다니엘이 권력을 가지기 이전과 이후에 일관되게 보여준 실천적 지도력은 무엇입니까?

1) 다니엘의 평생의 결단적 비전은 무엇이었습니까? 이에 대한 하나님의 응답은 무엇입니까? 단 1:8-9

2) 다니엘의 모든 삶과 생활에서 어떠한 흠도 발견할 수 없었던 이유는 무엇 때문입니까? 그의 유일한 흠은 무엇이었습니까? 왜 그랬다고 생각합니까? 단 6:2-5 / 단 1:8-9

3) 다니엘에 대한 모함은 무엇이었으며, 그 상황을 알고도 다니엘은 어떻게 행동했습니까? 왜 그랬다고 생각합니까? 단 6:6-13

4) 다니엘의 자세를 누가 지켜보고 있었습니까? 다니엘에 대해서 왕은 어떻게 고백합니까? 생명의 위기에 처했던 그의 신앙적 삶에 대한 다니엘 개인과 국가적 결과는 무엇이었습니까? 단 6:14-28

F. 오늘의 배양 과정에서 말하고자 하는 내용의 결론을 간단히 표현한다면 무엇입니까?
(암송하고 싶은 성경 구절을 적고 한 주간동안 묵상하며 암송해 보십시오)

◎ 그리스도인은 참다운 지도력을 세상 속에 펼쳐가야 할 책임과 사명이 있습니다. 오늘 우리가 사역하고 헌신하는 지도력의 자세가 과연 진정한 그리스도인적인 모습인가 하는 것을 아는 것은 대단히 중요합니다. 하나님의 뜻을 진정 알고 그 삶을 살아가는 사람이 복 있는 사람입니다. 이들이 이 땅에서 하나님의 뜻을 따라 온전한 지도력을 행사하고 회복하며 거룩한 생애를 살아가는 사람이 됩니다. 씨앗은 최후에 오직 또 다른 씨앗들을 남길 뿐입니다. 그 다음 해에는 씨앗이 떨어지고 흩어진 그곳에서 새로운 생명의 역사를 반복하며 온 땅을 더 넓은 초원과 숲과 꽃밭으로 펼쳐갈 것입니다. '나' 한 사람이 그리스도인 지도자로서의 올바른 지도력의 모습으로 변화될 때, 장차 펼쳐 가실 하나님의 아름다운 천국을 함께 꿈꿔보지 않으시렵니까?

E. 일대일 배양을 시작하면서 느낀 점이나 나누고 싶은 것이 있으면 무엇입니까?

주님 앞에서의 나의 신앙 고백서(Appendix C)를 배양 기간 동안 기도하면서 계속 보완하고 수정해보십시오.

1. 의문스러운 점이나 질문하고 싶은 사항을 적어보십시오.
2. 새롭게 느끼고 깨달은 점을 간략하게 정리해 보십시오.
3. 나의 삶에 적용해야 할 부분을 한 두 가지만 구체적으로 표현해 보십시오.

제 8 과 그리스도인의 관계

A. 그리스도인의 관계를 어떻게 생각하십니까?

인간은 관계 속에서 살아갑니다. **관계는 서로의 생명을 이어주는 아름다운 삶입니다.** 사람들과의 관계는 중요시하면서 하나님과의 관계는 경멸하는 이들이 있습니다. 또 하나님과의 관계는 중요시하면서 인간관계를 무시하는 이들이 있습니다. 하나님과의 올바른 관계가 인간관계에 어떤 영향을 미친다고 생각하십니까? 중보자 되신 예수 그리스도의 구원의 사건을 통하여 우리로 하나님과의 관계를 회복케 하셨습니다. 회복된 하나님과의 관계로부터 우리 안에 아름답고 영원한 생명의 기쁨이 흘러넘치게 됩니다. 나아가 이를 통하여 먼저 내 주변에 있는 사람들과 관계를 나누기 시작할 때에 온 땅을 회복시키는 영원한 생명의 관계가 펼쳐집니다. 이것이 참된 전도이고 선교입니다. **올바른 관계의 회복은 서로 간에 복된 생명의 관계를 열어갑니다. 영원한 생명의 기쁨과 평강이 넘치게 합니다. 따라서 관계의 의미가 무엇인지를 올바로 아는 것은 참으로 소중합니다.** 올바른 관계는 자신과 세상을 보다 의미(풍요)있게 합니다. 그 안에 하나님의 영원한 생명과 그리스도 예수의 부활의 생명이 성령의 충만함으로 역사하기 때문입니다. 따라서 함께 하나님 나라를 이루는 천국의 삶을 열어갑니다. **그리스도인은 하나님과 사람, 사람과 사람 사이에서 건강한 삶을 열어가는 통로입니다. 따라서 하나님은 믿는 이들에게 공의와 공평 그리고 진리와 진실이 담긴 사랑의 삶을 요청합니다.** 하나님과 하나님의 영광 그리고 하나님의 뜻을 위해 산다는 것이 무엇인가를 하나님께 묻는 기도 가운데 살아가는 이들이 복됩니다. 세상에는 선한 사람만 있는 것도 아니고, 악한 사람만 있는 것도 아닙니다. 장점만 가진 사람이 있는 것도 아니고, 단점만 가진 사람만 있는 것도 아닙니다. 내 생각과 같은 사람만 있는 것도 아니고, 내 생각과 다른 사람만 있는 것도 아닙니다. 그 가운데서 복음의 진리로 함께 살아간다는 것이 무엇인지를 구하고 찾는 기도의 씨름이 필요합니다. 가족은 서로를 배척하지 않습니다. 아버지 하나님의 마음과 뜻을 깨닫는 건강한 관계성의 회복은 세상 속에서 영원한 생명과 축복된 삶을 펼쳐가는 은혜 가운데 살아가게 됩니다.

1. 세상의 많은 것들이 비슷하지만 다르고, 다르지만 같습니다. 이 차이를 이해하시겠습니까?

예) 관계와 생명, 전도와 선교, 부활과 부흥, 구원과 구속, 회개와 회복, 부요와 가난 ...

2. 그리스도인은 건강한 삶의 관계를 열어가는 통로입니다. 나는 무엇을 위한 관계를 추구합니까?

1) 나의 유익과 목적 성취를 위해
2) 하나님의 영광과 목적 성취를 위해

B. 누구나 관계를 말하고 원하지만 그 의미와 방식은 전혀 다릅니다.
1. 예수님은 영원한 생명의 관계를 어떻게 비유합니까?
  1) 예수님은 자신의 모든 사역과 생애를 어떤 관계에서부터 출발하고 있음을 말씀합니까? 요 14:31,15:1
  2) 예수님은 제자로서의 우리와의 관계를 어떻게 비유합니까? 요 15:2-8
  3) 예수님은 사랑의 관계를 유지하는 방법과 결과 그리고 새로운 관계성을 어떻게 말씀합니까? 요 15:9-15
  4) 예수님께서 우리를 택하고 부르신 이유와 목적을 어떻게 말씀합니까? 요 15:16-17
2. 그리스도를 믿는 건강한 신앙인과 잘못된 신앙인이 열어가는 관계성이 어떻게 다릅니까?
  1) 믿는다는 이들의 타락이 어디서부터 출발하며, 이것이 어떤 이들의 가치관으로 말씀됩니까? 마 6:31-32
  2) 예수님께서 믿는 이들에게 요청하시는 우선적 가치관과 기도 자세는 무엇입니까?
     마 6:33-34
  3) 우선적인 가치관과 기도 자세가 바뀔 때, 습관적이고 관습적인 신앙과 삶에서 역동적이고 건강한 생명의 신앙과 삶으로 바뀌게 되는 이유를 어떻게 말씀합니까? 마 6:32-34
  4) 인생을 살아가는 신앙과 삶의 중요한 황금 법칙의 관계를 주님은 어떻게 말씀합니까? 마 7:12

C. 생명과 멸망의 길로 걸어가는 사람이 각기 선택하는 삶의 방식이 다릅니다.
 1. 그리스도 예수를 믿는다고 하면서도 생명의 길과 멸망의 길로 걸어가는 길이 서로 다르다고 말씀합니다. 무엇이 그들로 그러한 선택의 길을 걸어가게 했습니까? 그렇다면 진정 믿는다는 것이 무엇이라고 생각합니까?
  1) 아버지 하나님을 신뢰하고 믿어야 될 이유와, 따라서 선택해야 할 삶은 방식은 무엇입니까? 마 7:11-12
  2) 우리 앞에 열려져 있는 두 가지의 삶의 방식과 사람들의 선택과 결과가 어떻게 증언됩니까? 마 7:13-19
  3) 대단히 종교적일지는 모르지만 사회성을 상실한 잘못된 믿음이 어떻게 적나라하게 증언됩니까? 이들의 신분과 한 일은 무엇이었습니까? 이들에 대해서 주님은 무엇이라고 말씀합니까? 마 7:20-23
  4) 두 종류의 사역자와 두 종류의 신앙인을 지혜로운 사람과 어리석은 사람으로 비유하시는 예수님은 산상수훈의 결론으로서 저들의 선택과 결과를 어떻게 증언합니까?
     마 7:24-26

 2. 사단이 인간을 유혹하고 시험하며 관계를 파괴시킬 때 쓰는 중요한 방식은 무엇입니까?
  1) 사단이 인간을 범죄케 하기 위하여 유혹할 때, 제일 먼저 변질시킨 것은 무엇입니

까? 창 3:1-6

2) 사단은 인간의 감춰진 제일 큰 욕망을 무엇으로 말합니까? 그리고 이것이 인간의 삶 속에서 어떤 모습으로 나타난다고 말합니까? 창 3:5

3) 아담과 하와가 유혹을 받는 순간, 바뀐 언어와 행동과 가치관이 어떻게 나타납니까? 창 3:2-7

3. 하나님께서 말씀하신 정신을 요약하는 온 율법과 선지자의 강령에서 무엇을 생각합니까?

1) 언제나 잘못된 신앙인이 말씀과 사람들을 대하는 자세가 어떻게 증언됩니까? 마 22:35-6

2) 예수님은 하나님의 말씀이 담겨있는 성경 전체의 정신을 무엇이라고 요약하셨습니까? 마 22:37-40

3) 예수님은 하나님과의 관계가 세상 속에 어떻게 나타나져야 된다고 말씀합니까? 마 22:39

D. 예수께서 광야의 시험을 통해서 우리가 직면할 시험과 승리의 길을 보여주셨습니다.

1. 세례 요한을 통해서 잘못된 종교의 실체와 미혹이 어떻게 폭로되고 있습니까?

1) 세례 요한은 자신 앞에 나오는 당시 종교 실세들을 향하여 무엇이라고 말씀합니까? 왜 그러했다고 생각합니까? 우리의 신분과 확신 이전에 더 중요한 것은 무엇입니까? 마 3:7-11

2) 교회 안의 두 가지 신앙 양태가 어떻게 비유됩니까? 그들의 결과가 어떻게 증언됩니까? 마 3:12

3) 세례 요한과 예수님이 하나님 앞에 보여준 관계성과 하나님의 증언은 무엇입니까? 마 3:13-17

2. 예수님을 통해서 잘못된 관계의 유혹에서 벗어나 천국을 열어가는 관계가 어떻게 증언됩니까?

1) 예수께서 광야에서 받으신 시험이 누구에 의해서라고 증언됩니까? 언제 천사가 수종듭니까? 마 4:1,11

2) 오늘 우리 일상의 삶에서 끊임없이 받는 유혹과 시험이 예수님을 통해 어떻게 나타납니까? 사단이 예수님을 유혹하는 방식은 무엇입니까? 이에 대한 예수님의 대처는 어떠했습니까?

① 경제적, 생존적 시험 마 4:3-4

② 종교적, 명예적 시험 마 4:5-7 (시91:11-12과 비교해보십시오)

③ 정치적, 권세적 시험 마 4:8-10

3) 마귀의 시험에 이기신 예수님의 공생애는 승리할 수 밖에 없었습니다. 이제 예수께서 가고자 하시는 땅과 하나님 나라의 성취를 선포하는 메시지의 중심이 어떻게 증언됩니까? 마 4:12-17

◎ 우리가 추구하는 신앙과 삶의 관계가 과연 성경의 진정한 기독교적인 모습인가 하는 것을 아는 것은 대단히 중요합니다. 이들이 진정 하나님을 알고 그 뜻 가운데 살아가는 복 있는 사람입니다. 따라서 이 땅에서 예수 그리스도로 말미암은 하나님과의 영원한 생명의 관계를 세상 속에 열어가는 천국 백성으로서, 복되고 아름다운 거룩한 삶을 살아가는 사람이 됩니다.

E. 가룟 유다가 배신하게 된 관계성의 문제가 과연 어디에 있다고 보십니까?

1. 믿는다고 하면서도 마지막까지 자기 생각만을 주장했던 가룟 유다가 빚어낸 관계성은 무엇입니까?

1) 장차 닥칠 일을 아셨던 예수께서 겟세마네 기도를 통해서 취한 자세는 무엇입니까? 마 26:45-46

2) 가룟 유다가 군병들에게 예수를 식별하도록 선택한 방식과 예수님의 말씀은 무엇입니까? 마 26:47-50

3) 군병들을 대적하기보다 순순히 끌려가시는 예수님의 모습 속에서, 가룟 유다의 심정이 어떻게 변했습니까? 가룟 유다가 왜 예수님을 팔았다고 생각합니까? 또 자신의 잘못을 알았으면서도 돌이키지 않은 이유가 무엇 때문이라고 생각합니까? 마 27:1-10

F. 오늘의 배양 과정에서 말하고자 하는 내용의 결론을 간단히 표현한다면 무엇입니까?

(암송하고 싶은 성경 구절을 적고 한 주간동안 묵상하며 암송해 보십시오)

◎ 그리스도인은 참다운 관계를 세상 속에 펼쳐가야 할 복의 근원된 책임과 사명이 있습니다. 오늘 우리가 살아가는 신앙과 삶의 관계성이 과연 진정한 그리스도인적인 모습인가 하는 것을 아는 것은 대단히 중요합니다. 하나님의 뜻을 올바로 알고 그 삶을 살아가는 사람이 복 있는 사람입니다. 이들이 이 땅에서 하나님의 뜻을 따라 온전한 관계를 회복하며 거룩한 생애를 살아가는 사람이 됩니다. 씨앗은 최후에 오직 또 다른 씨앗들을 남길 뿐입니다. 그 다음 해에는 씨앗이 떨어지고 흩어진 그곳에서 새로운 생명의 역사를 반복하며 온 땅을 더 넓은 초원과 숲과 꽃밭으로 펼쳐갈 것입니다. ‘나’ 한 사람이 예수 그리스도로 말미암아 하나님과의 올바른 관계를 회복하는 그리스도인이 될 때 사람들과 영원한 생명적 관계를 열어가게 됩니다. 이러한 변화를 통하여서, 장차 펼쳐 가실 하나님의 아름다운 천국을 함께 꿈꿔보지 않으시렵니까?

G. 일대일 배양을 시작하면서 느낀 점이나 나누고 싶은 것이 있으면 무엇입니까?

주님 앞에서의 나의 신앙 고백서(Appendix C)를 배양 기간 동안 기도하면서 계속 보완하고 수정해보십시오.

1. 의문스러운 점이나 질문하고 싶은 사항을 적어보십시오.
2. 새롭게 느끼고 깨달은 점을 간략하게 정리해 보십시오.
3. 나의 삶에 적용해야 할 부분을 한 두 가지만 구체적으로 표현해 보십시오.

제 9 과 그리스도인의 하나님

A. 그리스도인의 하나님을 어떻게 생각하십니까?

사람들이 하나님에 대한 신앙고백을 하지만, **많은 경우 자기 욕망의 투사와 성취를 위한 대상을 마치 하나님인 것처럼 오해하고 왜곡**합니다. 이러한 것을 **미신적 신앙, 또는 우상 숭배**라고 말합니다. 이들이 믿는 하나님과 그리스도인들이 믿는 하나님과 무엇이 어떻게 다른가를 분별할 때, 올바른 신앙과 삶을 살아가게 됩니다. 우리가 누구인가를 새롭게 그리고 올바로 알기 위해서는 중간에 신실한 소개자가 필요합니다. 소개자는 서로에 대한 정보와 만남을 주선합니다. 그리스도이신 예수님을 알고 믿게 되었다는 것을 어떻게 생각하십니까? **예수 그리스도와 하나님과의 관계를 바로 깨달을 때, 그리스도인의 진정한 신앙과 삶이 있습니다. 예수님은 우리로 하나님을 올바로 알게 하고 믿게 하며, 따라서 참된 관계를 열어가게 하시는 중보자이시기 때문입니다. 예수님을 통해서 하나님과의 올바른 관계가 열려질 때, 우리 안에 하늘의 영원한 생명의 샘이 흘러넘치기 시작합니다.** 예수 그리스도를 통하여 하나님을 올바로 아는 것은 참으로 소중합니다. 이로써 또 다른 사람과의 올바른 관계가 펼쳐지기 때문입니다. 우리가 하나님과 함께 하는 신앙의 관계성을 올바로 회복할 때, 내 자신과 다른 사람의 삶과 인생을 보다 의미(풍요)있게 하며 함께 더불어서 하나님 나라를 이루어가는 새로운 시작을 열어갑니다. 인생은 언제나 새로운 시작의 연속입니다. 만나면 언제인가는 헤어지고, 헤어지면 또 언제인가는 만나게 됩니다. **자기나 자기 집단에 속한 사람을 만들려고 애쓰기보다, 어떻게 하면 복음의 진리 안에서 하나님과 그리스도 예수의 사람으로 세워갈 것인지가 진정한 전도이며 선교입니다.** 이들은 어떻게 하면 서로를 올바로 세우며 함께 살아갈 수 있는가를 생각하게 됩니다. 이러할 때에 우리는 헤어져 있던, 함께 있던, 각자의 삶의 자리에서 서로가 그리스도 예수로 말미암은 새로운 생명의 삶을 시작할 줄 압니다. 따라서 그리스도의 향기와 편지로써 그리스도 예수의 아름다운 소망의 삶을 세상 사람들 속에 사랑으로 펼쳐가는 믿음의 소개자로 흩어져 살게 됩니다.

1. 세상의 많은 것들이 비슷하지만 다르고, 다르지만 같습니다. 이 차이를 이해하시겠습니까? 예) 하나님나라와 하늘나라, 우상과 하나님, 신앙과 삶, 하나님과 하나님의아들, 그리스도와 그리스도인 ...
2. 그리스도인은 하나님과 세상 사이에서 생명의 관계를 열어가는 통로입니다. 나는 누구입니까?
   1) 하나님과 같이 된다는 것의 왜곡과 진실
      ① 능력의 추구 - 허상의 능력 (일시적인 것), 자기 세력화
      ② 인격의 추구 - 진정한 능력 (영원한 것), 관계성의 추구
   2) 우상 숭배 - 세상적인 능력을 숭배하고 신격화하여, 하나님조차 수단화 하는 것

B. 많은 사람이 하나님과 예수를 말하지만, 그 의미와 신앙적 방식은 서로 다릅니다.
1. 예수님과 하나님과의 관계를 무엇이라고 생각합니까?
  1) 예수님의 말씀을 듣는 이들에게 주어지는 새로운 시작과 전환점은 무엇입니까?
     요 5:24-26
  2) 영생을 얻는 시점은 언제이며, 영생의 의미는 무엇입니까? 요 5:24-26
2. 하나님을 믿고 예수를 그리스도로 믿는다는 것을 무엇이라고 생각합니까?
  1) 종교지도자나 신앙인들이 흔히 저지르는 신앙의 오류와 편견과 장벽은 무엇입니까?
     ① 종교 예식적 (요 4:1,2)
     ② 장소적, 인종적, 성별적 (요 4:3-9)
     ③ 용어적, 환경적 (요 4:10-18)
     ④ 전통적, 역사적, 장소적, 거룩성, 신앙대상 (요 4:19-24)
     ⑤ 먹을 양식, 시간적, 헌신의 수고 (요 4:25-38)
  2) 하나님께서 찾으시는 진정한 예배 자세가 어떻게 증언됩니까? 요 4:21-24
  3) 그리스도의 역할과 사명이 사마리아 여자에게서 어떻게 고백됩니까? 요 4:25-29
  4) 예수님의 전도 방법에서 우리는 무엇을 생각해 볼 수 있습니까? 요 4:7-40
  5) 사마리아인들이 예수님을 그리스도로 영접하는 참다운 신앙자세가 어떻게 증언됩니까? 요 4:39-42
3. 예수를 그리스도로 믿고 받아들이는 이들과 거부하는 이들의 신앙자세가 어떻게 다릅니까?
  1) 그리스도 되신 예수님과 전도자인 세례 요한이 각기 어떻게 다르게 증거됩니까?
     요 1:1-9
  2) 그리스도 되신 예수님과 전도자인 세례 요한에 대한 사람들의 반응이 어떻게 증거됩니까? 요 1:10,11
  3) 습관적이고 관습적인 틀에 박힌 교회와 지도자와 신앙인들이 중시하는 잘못된 관점의 신앙은? 요 1:13
  4) 세상 사람들의 반응과 관계없이, 오늘 우리를 초청하는 주의 말씀과 성취의 약속은 무엇입니까? 요 1:12-14

◎ 예수 그리스도를 통해서 습관적이고 관습적인 신앙의 틀에서 벗어나 하나님의 마음과 생각을 알아가는 새로운 시작은, 세상 속에서 새로운 생명의 삶을 열어가는 하나님 나라를 선포하며 살게 됩니다. 예수께서 그리스도로 선포되신 의미를 바로 깨닫는 것은 참으로 소중합니다.

C. 예수 그리스도를 통하여 아버지 하나님께서 매순간 찾으시는 사람은 누구입니까?
 1. 선한 사마리아인의 비유에서 보여주는 진정한 신앙인은 누구입니까?
  1) 세상에 존재하는 사람들의 유형이 선한 사마리아인의 비유에서 어떤 사람들로 나타납니까? 눅 10:25-37

2) 강도 만난 자를 똑같이 보았지만, 그 행동과 삶의 결단이 각기 어떻게 달랐습니까? 눅 10:31-35

3) 동일한 상황에서 행동과 삶의 결단이 서로 달랐던 관점의 차이가 어디에 있다고 보십니까? 눅 10:25-34

4) 인종과 직분을 뛰어넘어서 하나님이 기뻐하시는 진정한 헌신자의 자세가 어떻게 증언됩니까? 눅 10:36-37

2. 마르다와 마리아의 이야기에서 우리에게 요청하는 우선적 헌신의 자세는 무엇입니까?

1) 마르다와 마리아가 택한 삶의 방식은 어떻게 다르며, 그 결과가 어떻게 나타났습니까? 눅 10:38-41

2) 많은 사람들이 일하고자 하는 종교적 열정은 특심하지만, 막상 주님의 뜻과 마음을 알고 순종하고자 하는 사람은 많지 않습니다. 우리의 어떠한 삶도 완전하지는 않지만, 예수께서 보다 원하시는 신앙적 삶의 방식과 결단은 무엇입니까? 눅 10:42

D. 하나님과의 관계를 회복하는 새로운 신앙적 삶의 시작을 어떻게 열어가시겠습니까?

1. 예수님의 최후를 지켜본 점령군 장교인 이방인의 증언에서 무엇을 생각하게 됩니까?

1) 임종 직전의 예수님의 마지막 탄식은 무엇이며, 그 의미를 어떻게 생각하십니까? 막 15:34

2) 예수님의 십자가형을 지켜보는 유대인들의 타락된 관점은 무엇이었습니까? 막 15:35-36

3) 예수님이 임종하시는 순간, 일어난 사건과 의미를 무엇이라고 생각합니까? 막 15:33-38

4) 십자가형 집행과정을 감독하던 이방인 장교의 증언은 무엇이며, 왜 그랬다고 생각합니까? 막 15:39

5) 예수님의 절규와 죽음에서 소망하는 부활의 신앙 사건을 시22편은 어떻게 증언합니까? 시 22:26-31

2. 예수께서 자신을 따르는 제자들에게 마지막 남긴 당부와 부탁의 유언은 무엇입니까?

1) 부활의 예수님을 만난 제자들의 반응이 어떻게 증언됩니까? 이것은 무엇을 의미합니까? 마 28:16-17

2) 예수님은 자신이 모든 일을 완성하고자 하기보다 오고 올 세대를 향한 관심을 표명하십니다. 예수님의 사명 위임과 우리가 할 일은 무엇입니까? 마 28:18-20

3) 임마누엘의 하나님으로 자신을 계시하신 예수께서 주신 약속과 그 의미는 무엇입니까? 마 28:20

3. 부활의 예수를 만난 사도 바울이 마지막까지 힘쓰고 애쓴 새로운 신앙적 삶은 무엇입니까?

1) 바울이 전한 복음의 핵심 주제는 무엇이었습니까? 행 28:22-23,31

2) 이미 믿은 자들 속에 숨겨진 불신앙과 이로 말미암은 새로운 사명은 무엇입니까? 행 28:24-28

3) 우리가 복음을 전해야 할 장소와 시간과 대상과 자세는 무엇이어야 된다고 생각합니까? 행 28:30-31

4. 예수님의 말씀과 뜻을 전혀 이해하지 못했던 제자들이 새롭게 시작한 신앙적 삶은 무엇입니까?

1) 부활 하신 예수께서 하신 일과 승천하시기 전에 제자들에게 당부하신 말씀은 무엇입니까? 행 1:1-5

2) 예수님의 말씀을 이해하지 못하는 제자들의 끊임없는 오해와 이유는 어떤 관점 때문입니까? 행 1:6

3) 예수님은 끊임없는 왜곡을 빚어내는 우리의 관심과 관점에 대해서 어떻게 당부합니까? 전도와 선교의 비전과 자세가 어떻게 암시됩니까? 행 1:7-8

4) 하나님의 때를 기다리는 신앙인의 자세와 기도 방식은 어떠했다고 생각합니까?
행 1:9-14

5. 얽매어 있던 과거의 실패와 분노에서 벗어나 새로운 관계를 시작케 하시는 예수님의 선포는?

1) 주님을 배반하고 숨어 두려워하는 제자들에게 부활의 예수님께서 맨 처음 하신 말씀과 그 이유는 무엇 때문이라고 생각합니까? 요 20:19-20

2) 예수께서 실패한 제자들을 다시 부르셔서 파송하시는 이유와 근거가 어디에 있습니까? 요 20:21

3) 파송 받는 제자들에게 주신 새로운 생명의 선언과 사명은 무엇입니까?
성령을 받았다는 것에 대한 흔한 오해와 진정한 의미는 무엇입니까? 요 20:22-23

◎ 우리가 추구하는 신앙과 삶의 관계, 또 전도와 선교가 과연 진정한 기독교적인 모습인가 하는 것을 아는 것은 대단히 중요합니다. 이들이 진정 하나님의 마음을 알고 그 뜻 가운데 살아가는 복 있는 사람입니다. 이들이 이 땅에서 예수 그리스도로 말미암은 하나님의 생명의 관계를 세상 속에 열어가는 거룩한 삶을 살아가는 사람이 됩니다.

E. 예수님을 통해서 하나님을 새롭게 발견한 무명의 성도들이 열어간 새로운 신앙적 삶

1. 초대교회 성도들이 복음을 전한 때와 장소와 내용은 무엇이었습니까? 행 5:42

2. 초대교회 성도들이 가지고 있던 신앙의 편견과 이에 대한 극복이 어떻게 증언됩니까?

1) 예루살렘 공의회에서 바울이 행한 이방인을 향한 복음의 선교가 합당한 것이냐는 논쟁에 대해서, 고넬료 가정에 복음을 전한 베드로의 변증과 공동체의 고백이 어떻게 증언됩니까? 행 11:15-18

2) 초대교회 당시 유대인들이 가지고 있었던 신앙의 편견과 이를 극복하는 사건은 무엇입니까? 행 11:19-21

3) 성령께서 단계적으로 당시 신앙인들이 가진 편견을 극복하게 하신 사건들을 통하여 예루살렘 교회와 바나바가 새로운 패러다임의 변화를 수용하는 순종적 사역 자세와 결과는 무엇입니까? 행 11:22-26

F. 오늘의 배양 과정에서 말하고자 하는 내용의 결론을 간단히 표현한다면 무엇입니까?
(암송하고 싶은 성경 구절을 적고 한 주간동안 묵상하며 암송해 보십시오)
◎ 부활하신 예수 그리스도와 성령의 은총의 역사로 말미암아서 복의 근원된 한 알의 거룩한 생명의 씨앗으로 살고자 했던 신앙인들의 삶을 돌아보며, 이제 새롭게 하나님 앞에 나아가는 새로운 신앙적 삶을 시작해보시지 않으시렵니까? 그리스도인은 그리스도 예수께서 보여주시고 살아가시며 말씀하신 참다운 하나님과의 관계를 따라서 세상 속에 참된 전도와 선교를 펼쳐가야 할 복의 근원된 책임과 사명이 있습니다. 오늘 우리가 행하는 전도와 선교, 그리고 신앙과 삶의 관계성이 과연 진정한 그리스도인적인 모습인가 하는 것을 아는 것은 대단히 중요합니다. 씨앗은 최후에 오직 또 다른 씨앗들을 남길 뿐입니다. 그 다음 해에는 씨앗이 떨어지고 흩어진 그곳에서 새로운 생명의 역사를 반복하며 온 땅을 더 넓은 초원과 숲과 꽃밭으로 펼쳐갈 것입니다. '나' 한 사람이 예수 그리스도로 말미암아 하나님과의 올바른 관계를 회복하는 그리스도인이 될 때, 사람들 속에서 참되고 영원한 생명적 관계를 열어가게 됩니다. 이러한 변화를 통하여서, 우리 가운데 함께 펼쳐가실 하나님의 아름다운 천국을 꿈꿔보지 않으시렵니까?

G. 일대일 배양을 시작하면서 느낀 점이나 나누고 싶은 것이 있으면 무엇입니까?
주님 앞에서의 나의 신앙 고백서(Appendix C)를 배양 기간 동안 기도하면서 계속 보완하고 수정해보십시오.
1. 의문스러운 점이나 질문하고 싶은 사항을 적어보십시오.
2. 새롭게 느끼고 깨달은 점을 간략하게 정리해 보십시오.
3. 나의 삶에 적용해야 할 부분을 한 두 가지만 구체적으로 표현해 보십시오.

제 10 과 그리스도인의 회복

A. 그리스도인의 회복을 어떻게 생각하십니까?
사람들은 누구나 자기중심적입니다. 따라서 세상의 모든 것을 자신으로부터 시작합니다. 그러나 **인간은 홀로 존재하는 것이 아니라 공동체로서 존재**한다는 사실입니다. 공동체는 사회와 나라를 형성합니다. 이 모든 만물을 섭리하고 존재하게 하시는 근원자인 하나님을 인정하고, 그분으로부터 모든 것을 시작하는 이들이 진정한 자신의 존재성과 삶의 의미를 깨닫고 발견합니다. 이들 안에 참된 생명의 관계로서의 영원한 기쁨이 있습니다. **모두가 엇비슷한 일상의 삶을 살아가지만 어떤 사람은 복의 근원으로, 어떤 사람은 저주의 근원으로 나누어지는 상반된 인생의 길을 걸어가는 이유가 어디에 있다고 생각합니까?** 진정한 그리스도인은 하나님 탓, 환경 탓, 세상 탓, 사람 탓만을 하며 그 누구에게인가 책임을 전가하기에 급급하지 않습니다. **예수를 그리스도로 믿는다는 것은 그분 안에서 하나님을 만나고 섬기며 순종하는 삶을 살겠다는 새로운 생명(피조물)으**

로서의 탄생을 의미합니다. 그리스도 안에서 자신을 용서할 수 있는 사람만이 다른 사람을 용서할 수 있습니다. 그리스도께서 이미 나의 모든 것을 용서하셨기 때문입니다. 자기와의 올바른 관계를 회복하지 못하면, 하나님 또는 다른 사람과의 관계도 회복할 수 없습니다. 자기와의 관계를 회복하는 우선적인 조건은 우리의 죄악을 대신 짊어지시고 십자가에서 죽기까지 우리를 사랑하신 그리스도의 용서의 은혜 안에 거하는 것입니다. **자기를 용서하는 믿음은 그 순간, 모든 탐욕과 죄악으로부터 자유하게 하시는 하나님의 놀라운 구원의 생명이 우리 안에 역사하게 됩니다.** 하나님의 임재하심을 체험한 이들은 어떠한 상황과 환경에서도 삶 속에서 다른 사람들과 더불어서 함께 하나님 나라를 성취해갑니다. 그리스도인의 회복은 그리스도 예수 안에서 새롭게 태어나는 것이며, 주님의 부활의 생명을 자기 안에 간직한 자로써 영원히 살아가는 하나님의 자녀와 백성이 되었기 때문입니다.

1. 세상의 많은 것들이 비슷하지만 다르고, 다르지만 같습니다. 이 차이를 이해하시겠습니까? 예) 회복과 거듭남, 회복과 부활, 영원과 생명, 구원과 천국, 신앙과 종교 ...
2. 그리스도인은 하나님과 세상 사이에서 생명의 관계를 열어가는 통로입니다. 나는 누구입니까?
   1) 복의 근원 : 하나님 ---> 그리스도 예수 ---> 나 (신앙인) ---> 세상
   2) 저주의 근원 : 하나님 ---> 사단 ---> 나 (종교인) ---> 세상

B. 그리스도 안에서 자기를 용서하는 삶으로부터 자신이 회복되는 새 생명이 시작됩니다.
1. 예수님께서 인간의 몸으로 이 땅에 오신 목적은 무엇입니까?
   1) 바리새인들이 비난할 정도로, 예수께서 함께 하셨던 이들은 누구였습니까? 마 9:11
   2) 예수께서 죄인들과 어울리신 이유가 어떻게 증언됩니까? 예수께서 이 땅에서 원하시는 진정한 신앙의 자세가 무엇이라고 선언됩니까? 마 9:12-13
2. 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에서 하나님을 향한 신앙고백과 그 행복은 무엇입니까?
   1) 사도 바울은 아브라함의 의로움과 믿음을 어떻게 증언합니까? 롬 4:2-3
   2) 사도 바울은 우리가 넓혀야 될 신앙의 안목으로서, 하나님을 어떠한 분으로 증언합니까? 롬 4:5
   3) 흔히 종교 행위를 일삼는 이들이 빠지는 오류와 하나님의 안목이 어떻게 다릅니까? 롬 4:4,6
   4) 그리스도 예수를 믿는 신앙 안에서 용서함을 얻은 성도가 누리는 참된 복은 무엇입니까? 롬 4:7-8
3. 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에서 하나님을 향한 신앙고백과 그 행복은 무엇입니까?
   1) 주님이 통치하시는 하나님나라(천국, 하늘나라)의 특성이 어떻게 증언됩니까? 롬 14:17
   2) 용서함을 받은 이들이 힘쓰는 천국의 삶의 자세와 나타나지는 관계성은 무엇입니까? 롬 14:18-19

3) 사람들마다 자기만의 관점을 내세우지만, 진정한 그리스도인이 추구할 자세는 무엇입니까? 롬 14:20-22

4) 건강한 믿음으로 살아가는 이들의 축복은 문제에 대해서 자신과 어떤 관계를 유지합니까? 롬 14:22-23

4. 야고보 선생은 행동하는 건강한 믿음을 가진 그리스도인의 삶의 원칙을 어떻게 말씀합니까?

1) 건강한 신앙인으로서 책임적인 믿음을 가진 행동원칙은 무엇이어야 합니까? 약 2:12

2) 다른 사람의 문제에 대한 건강한 신앙인의 판단 자세는 무엇이어야 합니까? 모든 사람이 심판을 받지만 그 심판의 종류가 서로 어떻게 다르기 때문입니까? 약 2:13

3) 잘못된 믿음의 고백과 온전한 믿음의 고백을 어떻게 비유하고 설명합니까?
약 2:14-20

C. 백성들을 미혹하는 거짓된 신앙인들의 탐욕이 사회 윤리와 가치관을 저급화시킵니다.

1. 종교지도자들이 흔히 미혹하는 방식과 우리의 잘못은 무엇입니까? 렘 29:8-9

2. 거짓 종교지도자들의 특성과 실체가 어떤 모습으로 증언됩니까?

1) 백성을 유혹하는 거짓된 종교 지도자들의 중요한 특성과 하나님과의 관계는 무엇입니까? 미 3:5-7

2) 거짓된 정치 종교 지도자들이 자행하는 사역 방식과 그 결과가 어떻게 증언됩니까?
미 3:9-12

3) 미가 선지자는 자신의 사역 자세를 어떻게 고백합니까? 미 3:8

3. 죄악의 시대에 드러나는 사회 윤리와 가치관의 수준이 어떻게 증언됩니까?

1) 타락의 시대 속에서 저급해질 대로 저급해진 신앙인들의 삶의 비유와 불신으로 인하여 파괴된 사회와 가족 관계의 비극적인 실상은 무엇입니까? 미 7:1-6

2) 죄악의 혼미한 시대 속에서도 진정한 신앙인의 결단과 소망의 고백은 무엇이어야 합니까? 미 7:7-10

4. 믿음의 사람들에게 이미 계시하신 하나님의 뜻은 무엇입니까?

1) 종교인들이 하나님 앞에 늘 고민하는 예배 자세와 헌신 자세의 독단은 무엇입니까?
미 6:6-7

2) 신앙인들이 하나님 앞에 늘 순종하는 예배 자세와 헌신 자세의 대화는 무엇입니까?
미 6:8

D. 고뇌와 환난이 믿음의 사람과 불순종의 사람에게 주는 의미와 대처 자세는 다릅니다.

1. 하나님의 뜻대로 하는 근심과 세상 근심이 빚어내는 결과가 어떻게 다릅니까?
고후 7:10-11

2. 환난 중에 하나님께서 우리로 얻게 하시고 감당케 하시며, 가지게 하시는 소망이 무엇입니까?

1) 사도 바울은 고난 중에 하나님을 향한 신앙 고백과 고난의 의미는 무엇입니까?

고후 1:3-4

2) 그리스도께서 받으신 고난의 의미를 통하여 성도들을 향한 바울의 격려는 무엇입니까? 고후 1:5-7

3) 자신이 겪은 극한 고난 속에서의 바울의 심정과 이로 인한 신앙의 격려는 무엇입니까? 고후 1:8-10

E. 물질의 탐욕과 유혹이 우리 신앙의 생애와 삶을 넘어지게 합니다.

1. 과연 물질의 축복만이 축복이라고 생각합니까? 물질의 부요가 가지는 위험성은 무엇입니까? 약 5:1-6

2. 물질을 얻는 것도 중요하며, 또한 어떻게 쓰느냐도 중요합니다. 진정한 신앙은 무엇입니까?

1) 물질의 풍요 속에서 가져야 될 참된 소망은 무엇입니까? 딤전 6:17

2) 물질의 풍요 속에서 취해야 될 참된 생명은 무엇입니까? 딤전 6:18-19

3) 물질의 풍요 속에서 가지게 되는 잘못된 신앙 자세와 올바른 신앙 자세는 무엇입니까? 딤전 6:20-21

3. 세상을 살아가면서 물질은 참으로 중요합니다. 이 상황에서의 참된 신앙의 기도는 무엇입니까? 잠 30:7-9

4. 자기 마음을 지키는 참된 신앙 생명이 가지는 자세와 결과는 무엇입니까? 잠 4:20-27

5. 자기 마음을 지키는 참된 신앙 생명이 가지는 자세와 결과는 무엇입니까?

1) 자기 마음을 다스리는 자의 진정한 승리가 어떻게 비유되며, 그 이유는 무엇입니까? 잠 16:31-33

2) 자기 마음을 다스리는 자의 가정과 종이 받아 누리는 축복이 어떻게 선언됩니까? 잠 17:1-3

F. 신앙은 세상의 죄악이 타락의 기회가 아니라 사명을 발견하는 은혜의 기회로 삼습니다.

1. 죄악의 시대에서 하나님이 찾고 있는 신앙의 일군은 누구입니까?

1) 죄악의 시대에 하나님이 찾는 믿음의 사람은 누구이며, 이들에게 무엇을 주고 싶어 합니까? 눅 12:42-44

2) 죄악의 시대를 살아가는 잘못된 신앙인의 자세와 이에 대한 하나님의 답답함은 무엇입니까? 눅 12:45-50

2. 죄악의 시대를 치유하고 회복시켜갈 하나님의 사람을 향한 기도의 응답은 무엇입니까?

1) 하나님의 뜻 가운데 순종하고자 하는 이에게 약속하시는 기도의 응답과 은혜는 무엇입니까? 사 58:9-11

2) 시대와 세대를 치유하기 위해서 먼저 회복이 필요한 생명의 씨앗은 누구여야 합니까? 사 58:12

3. 우리가 믿음을 가지고 있다고 하면서도 방황하는 이유가 무엇입니까?

1) 신앙을 가지고 있다고 하는 많은 이들이 가진 믿음의 허상으로서의 우상은 무엇입니까? 암 8:11-13

2) 신앙을 가졌다고 하는 이들이 추구했던 것과 버린 것은 무엇입니까? 암 5:5,7

3) 끝까지 우리가 붙들어야 하고, 돌아가야 하고, 회복해야 될 생명적 삶의 자리는 무엇입니까? 암 5:4-8

4) 하나님을 믿는다고 하면서 듣기 싫어하고 행하기 싫어하는 삶의 자세는 무엇입니까? 암 5:9-12

5) 극한 죄악의 때에 참된 신앙의 지혜자가 선택해야 할 삶의 자세는 무엇입니까? 암 5:13-15

4. 진정 믿음의 사람들이 서야 할 자리가 어디라고 생각하십니까?

1) 우리 안에 꺼지지 않는 생명의 불길을 발견할 수 있는 곳은 어디입니까? 출 3:1-3

2) 하나님의 부르심 속에 요청하시는 순종의 자세는 무엇입니까? 출 3:4-5

3) 하나님의 관심은 무엇이며, 세상 속에서의 우리의 정체성과 사명을 어떻게 말씀합니까? 출 3:6-10

4) 과거와 달라진 모세의 자세는 무엇이며, 그를 향한 하나님의 자기 계시는 무엇입니까? 출 3:11-14

G. 오늘의 배양 과정에서 말하고자 하는 내용의 결론을 간단히 표현한다면 무엇입니까?
(암송하고 싶은 성경 구절을 적고 한 주간동안 묵상하며 암송해 보십시오)

◎ 한 알의 거룩한 씨앗은 그리스도 예수를 통한 하나님의 생명으로부터 시작됩니다. 여기에 우리의 존재된 생명적 근원이 있습니다. 자기 탐욕의 추구가 아니라 자기 욕망의 포기가 우리를 순결하게 합니다. 이들로 부활의 생명 가운데 새롭게 거하게 하셔서 주님의 일군으로 사용합니다. 이들이 기도합니다. 이들이 아름다운 하나님 나라의 생명적 관계를 세상 속에 펼쳐갑니다. 과연 하나님이 쓰시는 사람이 어떤 사람인지를 알았다면 어떤 선택을 하시렵니까? 씨앗은 최후에 오직 또 다른 씨앗들을 남길 뿐입니다. 그 다음 해에는 씨앗이 떨어지고 흩어진 그곳에서 새로운 생명의 역사를 반복하며 온 땅을 더 넓은 초원과 숲과 꽃밭으로 펼쳐갈 것입니다. '나' 한 사람이 예수 그리스도로 말미암아 하나님과의 올바른 관계를 회복하는 그리스도인이 될 때, 사람들 속에서 참되고 영원한 생명적 관계를 열어가게 됩니다. 이러한 변화를 통하여서, 우리 가운데 함께 펼쳐 가실 하나님의 아름다운 천국을 꿈꿔보지 않으시렵니까?

G. 일대일 배양을 시작하면서 느낀 점이나 나누고 싶은 것이 있으면 무엇입니까?

주님 앞에서의 나의 신앙 고백서(Appendix C)를 배양 기간 동안 기도하면서 계속 보완하고 수정해보십시오.

1. 의문스러운 점이나 질문하고 싶은 사항을 적어보십시오.
2. 새롭게 느끼고 깨달은 점을 간략하게 정리해 보십시오.
3. 나의 삶에 적용해야 할 부분을 한 두 가지만 구체적으로 표현해 보십시오.

H. 거룩한 씨앗 배양 과정을 마치시면서, 드리는 결단의 기도와 소감을 정리해보십시오.

1. 이번 거룩한 씨앗 배양학교를 통해 받은 새로운 은혜는 무엇입니까?
2. 회개와 새로운 결단의 자세를 정리해 보십시오.
   1) 하나님 앞에서의 신앙적 결단
   2) 교회 공동체를 향한 결단
   3) 가정 공동체를 향한 결단
   4) 사회 공동체를 향한 결단 (학교 직장 이웃 친구 등)
   5) 자신의 미래에 대한 결단
3. 하고 싶은 말씀이 있으면 표현해 보십시오.

BIBLIOGRAPHY

A. 외국서적 및 번역서적

Aikman, David. Jesus in Beijing: *베이징에 오신 예수님.* 김미수 역. 서울: 좋은 씨앗, 2005.

Alan, Redpath. *The Making of a Man of God: 하나님의 사람 다윗.* 권달천 역. 서울: 생명의 말씀사, 1982.

Anderson, Bernhard W. *Understanding the Old Testament: 구약성서 이해.* 강성열·노항규 역. 서울: 크리스챤 다이제스트, 1996.

Arnold, Everhard. *Why we live in Community: 공동체로 사는 이유.* 편집부 역. 서울: 도서출판 쉼터, 2000.

Bevans, Stephen B. & Schroeder, Roger P. *Constants in Context : a Theology of Mission for Today: 예언자적 대화의 선교.* 김영동 역. 서울: 크리스찬헤럴드, 2007.

Bevans, Stephen B. *Models of Contextual Theology: 상황화 신학.* 최형근 역. 서울: 죠이선교회, 2002.

Brad, Igou. *The Amish: 아미쉬 공동체.* 생태마을 연구회 역. 서울: 도서출판 들녘, 2002.

Bright, John. *A History of Israel.* Philadelphia: Westminster Press, 1971.

Conzelmann, Hans. *An Outline of the Theology of the New Testament.* New York: Harper & Row, 1969.

Doohan, Helen. *Paul's Vision of Church.* Wilmington, Delaware : Michael Glazier, 1989.

Eichrodt, Walther. *Theology og the Old Testament vol 1.* London: SCM Press, 1961.

Erich, Scheumann 편집. *Der Papalag: 빠빠라기.* 투이아비 원작. 유혜자 역. 서울: 동서고금, 2007.

Foster, Richard J. *Praryer-Finding the heart's true home: 리차드 포스터 기도.* 송준인 역. 서울: 도서출판 두란노, 1995.

Francis, Frangipane. *The Three Battlegrounds: 영적 전투의 세 영역.* 이재인 역. Seattle: Podowon Publications Inc. 1992.

Freire, Paulo & Myles Horton. *We Make the Road by Walking: 우리가 걸어가면 길이 됩니다.* 프락시스 역. 서울: 아침이슬, 2007.

Fromm, Erich. *To Have or To Be: 소유냐 존재냐.* 박병덕 역. 서울: 주식회사 학원사, 1987.

Gottwald, Norman K. *The Hevrew Bible 1 : A Socio-Literary Introduction: 히브리 성서 1 : 사회・문학적연구.* 김상기 역. 서울: 한국신학연구소, 1992.

Hand, Thomas G. *Always a Pilgrim: 동양적 그리스도교 영성.* 이희정 역. 서울: 한국기독교연구소, 2004.

Harrelson, Walter. *From Fertility Cult to Worship: 구약성서의 예배.* 장일선 역. 서울: 대학기독교출판사, 1980.

Hart, Hendrik. *The Challenge of Our Age.* Toronto: Wedge, 1974.

Henry, Matthew. *Isaiah Vol. 1: 이사야(상).* 황장욱 역. 서울: 기독교문사, 1988.

Hugh, Moffett Smuel. *A History of Christianity in Asia: 아시아 기독교회사 (제1권).* 김인수 역. 서울: 장로회신학대학교 출판부, 1996.

Jay, Eric G. *The Church.* Atlanta: John Knox Press, 1980.

John, MacArther Jr. and the Master's Seminary Faculty. *Rediscovering Expository Preaching: 강해설교의 재발견.* 김동완 역. 서울: 생명의 말씀사, 1993.

Jones, E. Stanley. *The Christ of the Indian Road: 인도의 길을 걷고 있는 예수.* 김상근 역. 서울: 평단, 2007.

Joseph, Alleine. *An Alarm to the Unconverte: 회개에의 경종.* 이태웅 역. 서울: 생명의 말씀사, 1977.

Kavanaugh, John France. *Following Christ in a Consumer Society.* Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1981.

Lohfink, Gerhard. *Jesus and Community.* Philadelphia: Fortress Press, 1982.

McGrath, Alister E. *Christian Spirituality: An Instrodruction: 기독교영성베이직.* 김덕천 역. 서울: 대한기독교서회, 2006.

Moltmann, Jurgen. *Trinitat und Reich Gottes: 삼위일체와 하나님.* 김균진 역. 서울: 대한 기독교 출판사, 1982.

Murry, John. *Collected Writings of John Murray: 조직신학2.* 박문재 역. 서울: 크리스챤다이제스트, 1991.

Neil, Stephen. *A History of Christian Missions: 기독교선교사(하).* 오만규・홍치모 역. 서울: 성광문화사, 1980.

Niebuhr, H. Richard. *Christ and Culture: 그리스도와 문화.* 김재준 역. 서울: 대한기독교서회, 1986.

Nouwen, Henri J. *The Wounded Healer: 상처 입은 치유자.* 최원준 역 서울: 도서출판

두란노, 1999.

Oates, Wayne E. *The Christian Pastor: 기독교 목회학.* 김득룡 역. 서울: 생명의말씀사, 1990.

Rees, D. Vaughan. *The Jesus Family in Communist China: 중국의 예수 가정.* 편집부 역. 서울: 도서출판 무실, 1990.

Roberts, Bob Jr. *The Multiplying Church: T-무브먼트.* 서치돈 역. Houston, Texas: GLPI, 2008.

_____________. *Glocalization: T-월드.* 서치돈 역. Houston, Texas: GLPI, 2008.

Schumacher, E. F. *Small Is Beautiful: A Study of Economics As If People Mattered.* London: Abacus Books, 1974.

Sherill, Lewis J. *The Gift of Power: 만남의 기독교 교육.* 김재은 장기옥 역. 서울: 대한기독교출판사, 1988.

Storkey, Alan. *A Christian Social Perspective.* Leicester, England: Inter-Varsity Press, 1976.

Stott, John R. W. *Christian Mission in the Modern World.* Downers Grove, III: InterVarsity Press, 1975.

Toynbee, Arnold. J. *A Study of History 1: 역사의 연구 1.* 노명식 역. 서울: 삼성출판사, 1977

Thomas, Oden C. *Pastoral Theology: 목회의 본질.* 이기춘 역. 서울: 한국신학연구소, 1991.

Uzimura, Kanzo. *How I Became a Christian: 우찌무라 간조 회심기.* 양혜원 역. 서울: 주식회사 홍성사, 2001.

Vanier, Jean. *From Brockennes to Community.* New York: Paulist Press, 1992.

__________. *La Communaute Lieu du Pardon et de la Fete: 공동체와 성장.* 성찬성 역. 서울: 성바오로 출판사, 2004.

__________. *Une Porte D'esperance: 희망의 사람들* 라르슈. 김은경 역. 서울: 홍성사, 2002.

Vicedom, Georg F. *Missio Dei: 하나님의 선교* 박근원 역, 서울: 대한기독교출판사, 1982.

Von Rad, Gerhard. *Das erste Buch Mose - Genesis: 창세기.* 한국신학연구소 번역실 역. 서울: 한국신학연구소, 1988

Walsh, Brian J. and J. Richard Middleton. *The Transforming Vision; Shaping a Christian World View: 기독교세계관이란 무엇인가.* 김항안 역. 서울: 도서출판 글로리아, 1992.

Walther, Zimmerli. *Grundriss der alttestamentlichen Theologie: 구약신학.* 김정준 역. 서울: 한국신학연구소, 1984.

Watson, D. *Believe in the Church: 교회의 진정한 표상.* 오광민 역. 서울: 여수룬, 1993.

Whitley, C. F. *The Prophetic Achievement: 예언자들의 중심사상.* 양승애 역. 서울: 성바오로출판사, 1984.

Whorf, L. Benjamin. *Language, Thought and Reality.* ed. J. B. Carroll, Cambridge, Mass: MIT, n.d.

刘鹏. "宗教自由, 还是 宗教信仰自由?." *宗教问题文集.* 普世社会科学研究所.

B. 국내 서적

김균진. *역사의 예수와 하나님의 나라.* 서울: 연세대학교 출판부, 1995.

김명룡. *이 시대의 바른 기독교사상.* 서울: 장로회 신학대학교 출판부, 2000.

김현진. *공동체 신학.* 서울: 예영 커뮤니케이선, 1998.

노자. *노자도덕경.* 황병국 역, 서울: 범우문고, 1987.

박양식. *분별력.* 서울: 예영커뮤니케이션, 2001.

박동현. "탄식하는 하나님-탄식하는 사람들." *종교다원주의와 신학적 과제.* 서울: 대한기독교서회, 1991.

박영호. *청교도 신앙.* 서울: 예수교 문서 선교회, 1979.

박준서. "구약성서." *성서와 기독교.* 서울: 연세대학교 출판부, 1985.

서광선. *기독교 신앙과 신학의 반성.* 서울: 이화여자대학교 출판부, 1996

은준관. *신학적 교회론.* 서울: 연세대학교출판부, 1995.

이관숙. *중국기독교사.* 서울: 쿰란출판사, 1997.

장일선. *구약신학의 주제.* 서울: 대한기독교출판사, 1985.

정행업. *세계 교회사에 나타난 이단 논쟁.* 서울: 장로회출판사, 2000.

제3세계 신학연구소. *중국 기독교와 삼자운동.* 서울: 도서출판 나눔사, 1990.

진형준. *성상 파괴주의와 성상 옹호주의.* 서울: 살림출판사, 2005.

홍성현. *중국교회의 전기와 새로운 중국의 신학.* 서울: 도서출판 한울, 1992.

C. 간행물 및 논문자료

Leith, John H. "Calvin's Doctrine of the Proclamation of the Word and Its Signficance for Today in the Light of Recent Research." *Review and Expositor* 86, (1989).

Wallis, Jim. "Rebuilding the Church." *Sojourners 9*, No.1(1980).

강승삼. "네비우스 선교정책을 통한 중국선교." *중국을 주께로.* (2003년 5·6월).

김균진. "십자가 사건과 삼위일체론." *기독교사상.* (1979년 10월).

떵짜오밍. "삼자교회의 성격논의." *중국교회와 선교.* 제3호(1997년 10월).

박영철. "교회 본질로서의 공동체성 회복." *목회와 신학.* 142호(2001년).

방동섭. "가장 작은 자의 선교." *중국을 주께로.* (2001년 11·12월).회.

성대복. "중국가정교회의 발전모델." *중국교회와 선교.* 제4호(1998년 6월).

왕쓰웨. "중국기독교의 미래발전과 기독교선교의 과제." *중국교회와 선교.* 제6호(1999년 4월).

왕쓰웨. "중국삼자교회의 신학형성 배경과 사고방법." *중국교회와 선교.* 제1호(1996년 8월).

조나단 차오. "현대 중국기독교 발전의 제 문제와 미래전망." *중국교회와 선교.* 제7호(1999년 9월),

차영배. "삼위일체에 관한 성서의 증언들." *목회와 신학.* (2000년 10월).

천레이. "도전과 탈바꿈의 몸부림 속에 있는 오늘의 중국 가정교회." *중국교회와 선교.* 제1호(1996년 8월).

D. 기타자료

Kittel, Gerhard & Gerhard Friedrich. *Theological Dictionary of the New Testament: 신약성서 신학사전* 번역위원회 역. 서울: 요단출판사, 1987.

기독교대백과사전편찬위원회. *기독교대백과사전 제 4, 15권.* 서울: 기독교문사, 1990.

제자원. *그랜드종합주석 제 1, 4, 9권.* 서울: 성서교재간행사, 1991.